周易學易

易議

卦記圖

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

周易議卦

王崇慶著

本館據學海類編
本排印初編各叢
書僅有此本

周易議卦序

夫易以象道而顯神開務而昭化也。慶行年四十有九。乃始取而讀之。然而未之入也。則以六十四卦大義。本諸彖、質諸象、而又參諸人事。愼斯以往、其庶幾乎。嘉靖丙申二月望後王崇慶。

周易議卦

明　澶淵王崇慶端溪著

上經

乾議曰．乾其剛而動歟．人惟交于欲也、故無剛．奚其動．然則奈何．曰貞一．夫貞一、乾之道也．君子之所進而動也．

坤．議曰．坤、其順而靜矣．人惟擾于欲、而後莫之底甯．奚其靜．故君子體坤．而靜在寡欲．寡欲則心清．心清則靜之道矣．坤弗遠也．

屯．議曰．屯、物理之始．亨于理而滯于物．夫理性之自然．未有終困之者也．故殷憂者、聖之啓．多難者、邦之興．故曰屯元亨．

蒙．議曰．蒙者、初也．理本定于初．事常歧于二．歧于二則雜．雜則亂．亂則莫之一．故蒙不可以弗愼也．然則奈何．曰以蒙治蒙．不失吾初心焉止矣．

需．議曰．需者、需也．須以待也．物常乖于過求．故事必有所待．吾嘗責事而弗能待．其無乃反是爾乎．噫．吾將學諸需矣．

訟．議曰．訟也者、同而異之道也．故其象曰天水．違．是故天下物理、合于同而乖于異．然則治訟無本歟．曰

反其異而求同。可以免于訟矣。

師。議曰。師、衆之稱。教之義也。主之道也。惟教也。故師以貞。惟衆也、故長子率師。惟主也。故王錫三命。小人勿用。然則處衆奈何。曰吾法其貞。夫貞者正也。正而自主。可以莅衆矣。

比。議曰。夫比、親附而比之者也。人比于我、則我之道光。王用顯比是也。我比于人。則我之道公。先王建國以親侯是也。然則處比無本乎。曰君子求理之實而已矣。不求人之比己。不欲己之比人。所謂周而不比者也。其庶幾乎元永貞哉。

小畜。議曰。畜之爲義、止也。考其實、則以一陰而止五陽也。其畜者一。其畜之者五。陰不足而陽有餘也。故密雲不雨也。施未究也。故人之法之、止于文其德而已。是小畜之大較也。

履。議曰。夫履、行也。下之體也。所以承上也。自然之分也。故曰素履。君子之所以愼而密之者也。故曰其旋元吉。其旋元吉、是故辨分定民。

泰。議曰。泰、否之反也。亨嘉之會也。有國者、以貴而下賤、則泰之道也。所謂上下交、而德業成也。

否。議曰。夫否也者。泰之反。其道塞矣。所謂上下不交、而天下無邦也。志士可以考概矣。如之何其可榮以祿也。予嘗心乖夫理、而有塞焉。省諸否泰。益以懼矣。

同人。議曰。夫同、同也。其類合也。故同人于宗。同人于野、道以漸而大之也。愚嘗動與物忤如何。曰同人而不同于人可也。所謂同而異之道也。

大有。議曰。大有、大而有之者也。然而莫先于善惡之辨矣。天本善而無惡。美莫加焉。故遏惡揚善、所以順天休命也。吾嘗矜人之惡而掩之。見人之美而揚之。其庶乎不逆天之命矣。

謙。議曰。夫謙、傲之反。遜其有而不居也。然有天分之謙。有學力之謙。夫六十四卦莫如謙。六爻皆吉故也。是故君子崇謙。崇其謙所以崇其德也。故曰德之柄。

豫。議曰。豫、和也。順也。物嘗梗于乖。暢于和。予蓋不足于豫、而乖夫和也。故多咎。爲之奈何。曰。和而不流。其豫哉。

隨。議曰。隨、物相從也。澤隨雷。固其所也。故君子以向晦而宴息。夫晦、夕也。而息焉、隨晦之道也。然則夕惕若。得無反乎。曰。彼以法乾。此以法隨。所謂文武之道也。弛張之義也。何反之有。

蠱。議曰。夫蠱、事也。壞之稱治之義也。吾病小人之蠱君子也。而天下之事壞焉。然則如之何。曰。濟之以貞固。夫君子貞固、小人之蠱息矣。

臨。議曰。夫臨、臨也。自上以臨下也。澤上有地。蓋取諸臨。鄙意以上下相親、皆謂之臨。是故莊所以臨民。敬所以臨事。故仲尼曰。臨之以莊則敬。又曰臨事而懼。臨之義溥矣。

觀。議曰。夫觀者、觀也。自我而觀物、自物而觀我、皆觀也。人有小大。故觀有遠近。故省方設教而觀民、觀之大也。帝觀、觀之小也。吾嘗泛觀、見道之博。反觀、見道之約。庶幾君子有以觀我而教乎。

噬嗑。議曰。噬嗑者、食而合也。自象而言曰噬嗑。自卦而言曰雷電。先聖後聖、義固各有攸取也、是故明以

照之。斷以決之。獄尤而法行矣。故曰先王以明罰勅法。

賁。議曰。賁也者、文而飾之。有光明之道焉。然以其明而限于止、則小明而已。故明庶政、而不可以斷獄。鄙意以爲文其末也。質其本也。與其文也、甯質。故曰白賁無咎。

剝。議曰。陰方盛而陽欲盡、是爲剝。衆陰剝陽而六三乃獨應之。舍陰而向陽也。小人而趨君子者也。鄙意則以爲小人而不中傷善類、固已難矣。況向應之乎。故六三之爻。陰中之陽、小人中君子也。宜聖人與之。故無咎。

復。議曰。一陽之生、其名爲復。蓋陽之初、乾之地也。是故克己復禮、復之大者也。人之道也。陽來乃天地之復。復之、又其大者也。天之道也。夫制欲而仁、君子之所謂復。故曰不遠復以修身也。

无妄。議曰。无妄、非僞也。然而視聽言動、皆不可以或妄也。故无妄者、動以天妄。則反是矣。予嘗妄于言而躁于事。尋復悔之。繼自今如何。亦法其无妄而已。无妄則誠。誠則天。故曰大亨以正。天之命也。

大畜。議曰。夫大畜、止之者大也。止萬物、莫大乎艮。乾以艮止、天在山中之象也。然則至善無止與。曰君父止于慈仁。臣子止于忠孝。友止于信。其斯得所止乎。故大畜、示止之大者也。

頤。議曰。頤之義、養也。是故養其小者爲小人。觀我朶頤凶是也。養其大者爲大人。聖人養賢以及萬民是也。養其進德保身、則自切近始。愼言語節飲食是也。愚方患夫心之失養也。爲之奈何。曰。孟子養心莫善于寡欲、得之矣。其又奚求。

大過、議曰、大過者、陽過而陰不能載、故其象曰棟撓、所謂大廈非一木支也、夫大過之時、必有大過之行、故必繼之獨立不懼、遯世無悶、夫不懼、勇也、無悶、仁也、故君子用則不懼、藏則無悶、其斯以爲不可及乎、

習坎、議曰、夫習坎、重險之卦也、外虛而中實、所謂險而不失其信者也、夫險、惟其實也、故亦可用、故王公設之、以守其國、君子法之、以常其德、吾嘗悲小人之用心險而失實也、故卒亦莫之有益、故曰、來之坎、終無功也、

離、議曰、夫二明竝麗、明而又明、所謂南方之卦也、聖人而離明、而聽治、蓋取諸離、故必繼續其光明、以照四方、予嘗觀坎之卦、外虛而中實、得乾之中爻、所謂中男、離之卦、外實而中虛、得坤之中爻、所謂中女、故乾坤莫大乎坎離、養生莫外乎水火、故易之上經、以是終焉、

下經

咸、議曰、無心之感、是曰咸、人惟有心也、故實、實則窒、窒則塞、如之何其能受哉、故必如咸之無心、而後可以進道、故曰、君子以虛受人、雖然、人何可無心也、無私心云耳、予蓋無心之冥然者、然而未之能虛以受也、讀咸而有得、其庶幾勘也已矣、

恆、議曰、夫恆、有常之稱、無常之反也、聖人所以久于其道而化成也、仲尼曰、人而無恆、不可以作巫醫、又

曰、得見有恆者、斯可矣、然後見恆之所關者大也、知恆之所係者大、而後行已有常矣、故曰、君子以立不易方、

遯、議曰、夫遯、藏也、陰長于下、陽欲勿遯、得乎、此小人得志、而君子儉德以避難也、夫凡陽、君子之道也、凡陰、小人之道也、陽以陰長而遂遯、君子以遠小人之象也、故不惡而嚴、是故陰陽升降、君子小人進退之幾也、君子惟其循理而忘欲、故曰好遯、惟其樂天而終于善、故曰嘉遯、惟其超然利害之外、而充然無慊、故曰肥遯、

大壯、議曰、大壯、大者壯也、健而動、所謂雷在天上、何其壯也、故君子以克己而自決、凡人之縱欲而倍道、病弗勇也、弗勇斯懦、懦斯弱、弱斯昏矣、而人安望其振拔有爲、邪故必有大壯、而後能非禮弗履、

晉、議曰、夫晉、明夷之反、明出地上、陽之進也、故曰進、是故坤下順也、離上明也、故曰順而麗乎大明、順而明者、晉也、君子奈何不明其德、故曰以自昭明德、曰自者、弗由乎人也、然則爲治者奈何、曰進君子、勿進小人、進天理、勿進人欲、其斯以爲晉乎、

明夷、議曰、明入地中、晉之反也、竊嘗斷之、晉也者、日出地上、晝之道也、明夷者、日入地中、夜之道也、夫日之出入、蓋陰陽自然之理、是以進非爲揚、退非爲傷、故晝日三接錫馬蕃庶、日出而作之象也、飛而垂翼入于左腹、日入而息之象也、然則夷、陵夷之夷、謂自上而下、平與地等、非見傷也、夫日入于地、養明于晦也、君子莅衆而用晦、所以藏其用也、藏其用、天下之明孰大於是、

家人議曰。夫九五六二、陰陽之數。內外之位。男女之象。今各得其正位而居。所謂天地之大義。夫以卦、則風自火出。所謂知風之自。故天下之化、必自家始。家之本、必自身始。故君子言有物而行有恆、以修身也。修身、以齊家也。齊家、以治國也。治國、以平天下也。家人之卦、其時義大哉。

暌議曰。夫火與澤異、而女不同。故其卦曰暌。暌也者、乘也。離故君子以同而異。夫同。所以處物。異、所以自處。暌之道幾矣。然則愚之動與物忤如何曰。法其同而異。法其同而異、不害其爲同矣。見豕載鬼之疑、或其免與。

蹇議曰。夫蹇、上坎下艮之卦。惟坎故險。惟艮故止。所謂見險而止者也。天下事涉于外、則不足。求諸內、則有餘。故蹇之道、以反身修德爲要。愚嘗履險而莫之悟。故多咎。然則宜何如曰反身自治。反身自治。誠而明矣。何險之難處。

解議曰。震在坎上。象取動而免乎險。象則取雷雨作。皆所以叶解之意。其在人事則反順罹愆。犯常獲咎。而有係累禁錮之難。故以赦過宥罪終焉。夫赦過宥罪、難之散也。其爲解也大矣。是故見險而能止、存乎蹇。居險而動以免、存乎解。君子可以互法矣。

損議曰、艮山兌澤。夫以艮卦上。兌卦下。象所謂山下有澤也。象所謂損下益上也。惟損下益上。故二簋可用享。取其誠、不薄其物也。惟山下有澤、故君子以懲忿窒欲。人惟輕易而躁動。故有一朝之忿。有無涯之慾、君子觀山澤之象、而得自損之道。故忿必思懲。慾必思窒。損其所當損也。故有孚元吉。

益。議曰。風雷二物。勢相助而益。是故風飛雷厲。氣行乎天。其相益孰大于是。故君子觀風雷之象、而得自益之道。夫自益之道、有大于遷善改過與。故善而弗遷、德斯缺矣。過而弗改。咎斯多矣。安在其爲益乎。彖取益下者、陽居初也。象取風雷、合巽震也、愚謂二說相須始備。

夬。議曰。夬者、決也。五陽而決去一陰也。以卦象、則所謂澤上于天、勢必潰決。然乾則剛而健也。兌則悅而和也。故雖以剛決柔、而不利卽戎也。以理而克之。所謂善勝也。是故五陽立志向上。皆欲決陰者也。而三與六應。故有獨行遇雨之戒。五與六比。故有莧陸之戒。夫小人而在君側。所謂柔乘五剛也。夫柔乘五剛。是以陰而僭陽。以賤而加貴。以邪而憑正。以私而亂公。以下而凌上。罪莫有大焉者矣。故必名正其罪以攻之。故曰揚於王庭。王庭、九五也。九五爲決陰之主故也。然聖人以理之易閒于欲、有危道焉。故又繼之曰。孚號有厲。所以愼重而示不敢忽也。不然。漢之陳蕃竇武、卒啓黨錮之禍。唐之五王、竟成武三思之亂。非明鑑也與。

姤。議曰。夫姤、遇也。所謂柔遇剛也。故以一卦總言。上五奇。下一偶。一陰而敵五陽也。故曰女壯。猶曰何物女子、乃爾勇健。以一爻獨言一陰居五陽之下。勢至微弱。故曰羸豕。故觀其壯當主之以懼遠之可也。故女壯勿用取女、所以戒君子也。夫以豕雖弱、而躁動固其性也。一陰進斯五陽退矣。如之何敢以易心乘之。故初六繫於金柅。貞吉。有攸往見凶。所以戒小人也。雖然、姤、陰消陽之卦也。然聖人之取象、則又有天焉。故天地相遇、則品物咸章也。大君得位執中、則業斯宏。此之謂剛遇中正。天下大行也。夫憂

其小。則既不敢忽于初六。喜其大、則又取夫九五。然後知聖人繫易之大旨矣。雖然天下之事、存乎遇而已矣。遇非正也。故小人多亨嘉之福。君子多乖蹇之厄。

萃。

議曰。坤順兌悅。象所謂順以悅也。九居五而二應之。象所謂剛中而應也。人主而有是、天下歸之矣。故聚之取義非一也。以言乎聚誠以格祖、則有若王假有廟焉。以言乎改一而民附、則有若利見大人亨焉。以言乎豐裕而可行事、則有若用大牲言利有攸往焉。故聚一也、而理各有取。事各有宜。天下之變、盡于是矣。故曰萬物之情、得至若象之所見。又以澤上于地爲草。凡物聚必爭而亂。故君子觀萃而有備。曰除戎器、戒不虞、凡此皆所以叶萃而推之也。雖然聚者、物也。統聚者、理也。理者、誠也。惟有誠、故有物。惟不積誠。故物斯暌矣。此君子所以誠爲貴乎。故曰匪孚元永貞。

升。

議曰。地中生木、指坤巽也。象所謂積小以高大也。積小以高大、木之理也。木固有小而高大之理。然必生有所據。故君子順德而後可大可久。未有無德而可久大者也。故窮困之士、必以巽而合剛。然後志行。初六之所謂允升大吉是也。強剛之臣、必以誠而濟柔。然後責塞。九二之孚乃無咎是也。雖然九二以陽剛而在下。蓋偉士也。其升也、或爲上所嫉。故戒之用見勿恤。六五以陰柔而居上。蓋登崇俊良之地。所謂升之主也。然必正而用下。然後其事隆。故勖之貞吉升階。若夫貪鄙之夫。知進而不知退。知上而不知下。其惑也甚矣。而欲保其所有、何可得哉。故曰冥升在上。消不富也。抑嘗考焉。天下國家之治。不進則退。而所謂造化之理、不升則降。然聖人每扶陽而抑陰。蓋以君子登進、則化理明昌。小人乘時、

則日月昏塞。勢固有必然者。任斯道者審哉。

困。議曰。夫困、以言其事則塞。以言其途則窮。以言其身則否。故其卦曰困。聖人卽卦而取象。因爻以斷義。據理以立教。所以示人之處困也。處困有道、而後不困于困矣。是故充于內、必輕乎外。何貧賤憂戚之累。故曰君子以致命遂志。且公天下以爲心者、君子也。方其晦迹塵埃。澤未遠施宜矣。故曰困于酒食。朱紱方來。言有待也。自古願治之君。或多爲上下壅蔽。必有陽剛中正之士、起而共成俊偉之業。然其事每難卽遂。故曰劓刖。困於赤紱。乃徐有悅。雖然。困未易處也。必如仲尼之樂在其中、而後可以處困。必如顏子之不改其樂、而後可以處困。必如孟子之仰不愧俯不怍而後可以處困。故曰困而不失其所亨也。反是焉、戚戚吾未見其爲可也。若夫有言不信。是在困以言而求通也。在困以言而求通、小人之情也。異乎君子之立言矣。故知有言不信、爲小人戒也。不然。孔孟之垂訓萬世、而亦有弗信者與。

井。議曰。夫五行所以利用。而水乃天一之所生也。故水之用。莫大乎井。井之用、莫大乎上利物而施不窮者也。陽剛之道也。故初六則爲井泥。九二則爲井谷。謂其用之未上也。乃如九三、則井渫治而可食矣。而猶未上也。是以弗食、而人弗汲也。若夫六四之井甃而無咎。亦以其用之未究故也。是故九五之井冽寒泉、上六之井收勿幕、則以其用之及人也。所謂井道之大成也。故以元吉終焉。

革。議曰。事不革故、何以鼎新、當其變革人必難于信從。故革變之後、人始有孚。此革道之說也。天下之事必至明以照其微。而又至順以通其變。夫然後可以有爲。夫然後可以無悔。革之爲卦、則離明而兌悅

也.故變革之至善、則爲革當而悔亡焉.然一已之聰明不可恃.天下之聞見不可遺.故又有革言三就之戒.吾乃今然後知古之人、所以新天下之政、釐天下之弊、未有人弗信而可以有爲者也.故九四之有孚改命.九五之未占有孚.凡以革之道、必以信焉爲本故也.昔者子夏必曰信而後諫.必曰信而後勞其民.故知事必有孚、而後可以爲也.不然.賈生流涕之疏、乃欲變漢家之制.何文帝之謙讓未遑也.故革道之必有孚、而後可以革也.有國者、勿徒革哉.

鼎.

鼎議曰.他卦或以理.或以義.或以時.而鼎獨以象.故鼎之以象、猶夫井也.皆以致養爲功者也.是故以木巽火者、鼎也.地中生水者、井也.聖人開物而成務.以利後世者溥矣.是故井道立、而汙尊者廢矣.鼎道立而茹毛飲血者革矣.然而聖人以享上帝、以養聖賢、則又教天下以報本也.何也.生物者、天也.成物者聖賢也.古人每食而必祭.其亦先聖鼎象之遺教與.嘗又考之六十四卦.至于上六非凶則咎.以其處之窮、時之變也.惟井鼎則上六皆有取.致用爾也.

震.

震議曰.以一陽而在二陰之下、是爲震.以其象則爲雷.以其義、則爲動.以其屬、則爲長子.所謂乾坤之交、一索而得長男者也.其在天地則始生萬物.其在人事則統繼大君.其在修省、則恐懼震動、而後有和平安靖之福.故震之爲卦、聖人以爲亨.雖然天下之事、起于初、奮于下.故震之初九、則爲震亨.九四則爲遂泥.夫以震之初爻一也.而有震不震何.蓋下之震、孤立而無朋.人之特立而無欲者也.無欲故其道必終升.上之震、黨重陰而失正.人之狎羣小而多溺者也.多溺故其道必爲沮.則其行止之不可同

日論宜矣。雖然。卦之畫、非聖人有心以變之。卦之取義、聖人但隨其所在而觀之爾。然究其歸則事理誠莫之有外者。此人學易者、所宜潛心而反復也。

艮。議曰。夫天道動而地止。艮以一陽而止于二陰之上。天地之道、動靜之理、萬物始終之說、其震艮乎。故震卦之後、繼之以艮。蓋自然之畫、聖人之所弗能加損也。然而萬物之理。動之不已、則勞而必壞。故必止之以趾。所以靜其動也。艮之以輔、所以藏其發也。艮其背不獲其身、所以無我也。行其庭不見其人、所以無物也。思不出其位、所以無外慕也。其必如是、而後爲止乎。故曰止。萬物莫大乎艮。嘗慨夫小人躁動于利。而莫之止也。故有昏夜以乞哀。枉己以徇物。衒玉以求售。而其卑屈邪媚之風、靡然遂以成俗。雖有二三正人君子。其亦將如之何哉。比艮卦之教。所以利永貞。

漸。議曰。理必以漸。物必以漸。天下之化必以漸。是故元而後亨。利而後貞。理未有無其漸者也。由春生而夏長。自秋收而冬藏。物未有無其漸者也。家齊而後國治。國治而後天下平。化未有不以漸者也。然而道必造端乎夫婦。故男女正位、萬化之原也。漸所以必先取女歸。女歸所以必先取夫貞歟。然則漸之時義、大而博矣。先大夫名齋以漸。蓋取諸此。

歸妹。議曰。震男兌女。男女居室。人之大倫。彖所謂歸妹天地之大義也。有女歸男之象焉。又兌澤震雷。雷動而澤沸。陰從陽也。亦有歸妹之象。乃知聖人觀畫取象雖殊。其致一也。然嘗卽天下之道、必始于齊家。先王之化、莫大乎男女。然而男女莫貴于貞。故女之道。尤以不妄從人爲本。故初九之跛能履。九二

之眇能視九四之愆期。皆取其女德之剛貞也。夫女質本柔者也。而德則以剛爲善。所謂剛者、女之正也。士而或以邪媚。其又何以行道而主夫家哉。上六之所謂士刲羊無血者也。易之垂戒遠矣。

豐。議曰。震離而爲豐。彖所謂明以動也。是故以天理、則有進退消長之道。日中則昃、月中則食、是也。以人事、則有明斷致用之功。君子以折獄致刑、有孚發若、來章有慶、是也。然而哲人不遇明主、何以光大其業。故六二之豐其蔀、是爲日中見斗也。自古大臣而事主。必廣求賢才、以資其助。如之何而可孤立爲哉。此九四所以有遇其夷主之說歟。雖然。明而能斷。足以有爲固也。然而處豐盛之會、莫如謙。履滿盈之地、莫如退。雖人之事、亦天之道也。不然。幾何不爲上六之豐其屋蔀其無人也。嗚呼。是聖人處豐之說也。是豐卦六爻之大旨也。後世小人無知。乃爲豫大豐亨、以愚弄其主。可哀也已。

旅。議曰。據卦畫。艮山止而不遷。離火行而不居。是固爲旅之象。彖謂柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是又旅之道也。夫以人之柔順、而得在外之中。所止且麗于明。將無入而不可矣。獨旅也哉。若夫象。又以山上有火、而取明愼用刑、而不留獄。蓋明以照、則物無遁情。愼而重、則事必有次第。亦自然之理也。夫火不可久居于山。罪人如之何可久留于獄耶。故聖人之取象。各有攸在。未可一律觀也。不然。何爲論旅而及刑獄也哉。雖然。盡物之理。該事之情。莫如易。故同人則有親之道也。親寡則有旅之道也。所謂不必在外爲旅。然則道貴得中。吾恐不但旅也已矣。

巽。議曰。夫巽者、柔也。順也。陰之道也。小人之象也。自今觀之。卦畫以一偶在下。二奇在上。是以一陰而上

附二陽也。陰順乎陽、理之常也。事之正也。故曰巽小亨。言小者、如是乃亨也。指下二畫也。故小人而從君子。是其分之當然。故曰利有攸往。利見大人。此巽卦之大旨也。若乃六爻、則又各有取焉。然而理貴得中。事忌偏勝。故初六、則進退利武人之貞也。九二、則巽在牀下。用史巫紛若吉也。九三、則頻巽吝也。六四、則悔亡獲三品也。九五、則無初有終也。上九、則喪其資斧也。故中道貫天下之事矣。然重巽又爲命令之象。所謂風之相繼者也。王者鼓舞萬民之術、莫此爲大。故令之所行。上不順也。然而不可以忽。故又必以丁甯反復之義釋焉。巽之義、其庶幾盡之矣。

兌。議曰。卦體一陰在二陽之上、是剛其中而柔其外也。柔其外、故有悅之道。剛其中、故有和而不流之義。和而不流、其庶幾正矣。故曰兌亨利貞。禮所謂不妄悅人者也。故初九之和、則曰行未疑也。九二、則曰孚兌吉也。所謂悅而不失剛中也。若夫六三、則悅之不以道矣。故曰來兌凶。夫小人陰也。以陰而求悅乎陽。如之何弗凶。至如九四、介而守疾。夫三之邪柔、所以有喜。五之陽剛而比上六。則曰孚剝有厲。聖人恐君子墮小人之邪媚故也。然則當如何而可也。曰君子和而不同。又曰君子易事而難悅也。嘗即其事而驗乎其人。有拂長官之鬚有吠山莊之犬。有望車塵之拜。嗚呼。其悅之者、正邪凶邪。學易者、可以深長思矣。

渙。議曰。天下之道有聚散。生民之類有離合。聖人于散而使之聚。于離而使之合。所以大無我之公。廣範圍之德。極參贊之妙。然而不可一者勢也。可一者心也。無恆者羣也。有恆者情也。是故一其勢、必先一

其心于是乎有渙其羣而元吉者矣。聚其羣、必先合其情。于是乎有享帝而立廟。有渙汗其大號者矣。是故心、情之主也。在中者也。王者治天下之情、如是而已。故又以王乃在中繼焉。孟子曰。中天下而立定四海之民。堯夫亦曰。聖人能一萬物之情。蓋乘中而御外。以心而統紛。夫然後散者聚。離者合。嗟乎。古之聖人、其善用渙哉。此之謂匪夷所思。

節。議曰。節者、節也。節而不失其準之謂。故萬事萬物、莫不有節存焉。吾觀節之爲卦。以陰陽則相半也。陰陽相半、故剛柔有節。剛柔有節、故事理無舛。事理無舛。故物情得焉。其斯以爲節乎。故居得其中、則有如九五之甘節。處過其極、則有如上六之苦節。夫節、一也、而有甘苦。則以甘可繼也。苦不可繼也。故甘則曰吉。苦則曰貞凶。聖人之教人以節、可見矣。雖然。此以理而論也。乃若舉其人而實之。閉門而不納。如泄柳申祥。則是節之過于守矣。下車而伏謁。如子擊之于田子方。則是節之過于禮矣。結纓而蹈孔悝之難。如仲由。則是節之過于義矣。惟天道亦然。九年之水、過于溢。七年之旱、過于乾。皆氣之亢而匪中者也。惡在其爲節也。故天人之節、莫大乎中和。

中孚。議曰。天下之道、至于誠信而止。誠信之道、莫大乎實其中之爲貴。中孚是也。是故中虛、非虛也。理之本也。中實、非塞也。理之地也。嘗觀乎人未有不信而可孚人者也。堯之允恭、以中孚而叶和。舜之允塞、以中孚而風動。禹之祇台德先、以中孚而四敷。湯之彰信兆民、以中孚而輯甯。所謂說而巽孚乃化邦者、可見矣。不然。此以僞感。彼以僞應。而欲望豚魚之格、難矣。況天下國家乎。故君子合內外而一誠。貫

始終而無僞。然後可以固結乎民志。故曰有孚攣如無咎。

小過議曰。凡陽、天之道也。凡陰、地之道也。惟陽屬天。故其道大。惟陰屬地。故其道小。天包乎地故也。故四陰而包二陽、是爲小過。言陰之道過也。故大過則體剛而用剛。遯世無悶。獨立不懼、是也。小過則宜下而不宜上。飛鳥以凶、是爲災眚是也。然則聖人繼天而建極。其道奈何。曰莫大乎進君子退小人。故七分君子則天下治。七分小人則天下亂矣。夫君子小人之進退、世道之消長、所由決也。而分數之多寡見之矣。

既濟議曰。天地之用、莫大乎水火。故水火之交、是爲既濟。然則六十四卦、有既濟必有未濟。始而終、終而始也。故陰陽各順其位者、既濟也。剛柔之用。男女之配。天地之大利也。在人事則爲過時。故九五、則有東鄰殺牛、不如西鄰之戒。九四、則有繻有衣袽之戒。上六、則有濡其首厲之戒。以其過時故也。夫時不可過。然盛衰相尋。則又不容以無過也。聖人所以思患而豫防之也。故曰初吉終亂。又曰終止則亂。然則事理可使不窮乎。曰必窮者、事理之恆也。達變而不俟其窮、聖人之能也。夫水在火上。各當其用。此吾儒所謂既濟于水火、而顚倒之。以反逆順之常、以求不死之說、此羽流方士之所謂既濟也。故同名而異用。是以學莫大乎擇術。

未濟議曰。夫濟者、用也。物各止其所、而後爲用。理必順其序、而後爲用。是故三君子在位、則三小人聽命。易之既濟是也。三小人乘時、則三君子避地。易之未濟是也。聖人之垂教遠矣。夫物莫大乎天地。人莫

重于男女、故易之上經首乾坤．下經首咸恆．然則天地男女、盡天下之道矣．或問何以終于未濟．曰未濟必有濟也．人之道也．天之理也．天人之用、水火爲急．夫水火、氣之所以終始也．故水火終始而天地莫之外也．

學易記

金賁亨著

本館據惜陰軒叢書本排印初編各叢書僅有此本

學易記

學易記序

學易記者。一所金先生晚年學易有得。因記其得於易者也。夫易廣矣大矣。先生何如而學之也。曰學孔子之學而學也。孔子之學何如。曰孔子之身。三才之理備矣。大本立而知太始矣。達道行而作成物矣。易簡而天下之理得。天下之理得。而成位乎其中矣。然孔子之心猶不自足也。反復易理。於易之書。見其廣大而無所不包。精微而無有少雜。歎曰。假我數年。五十以學易。可以無大過矣。孔子之過非夫人之過。而不可不謂之無過也。此孔子學易之心也。然則孔子之學易也。將求之於書乎。求之於心乎。曰孔子固有言矣。曰生生之謂易。曰神無方而易無體。曰易變易也。隨時變易以從道也。謂易爲有形之書不可也。曰夫易。聖人之所以極深而研幾也。曰夫易。聖人之所以崇德而廣業也。謂易盡爲無形之理不可也。易具於心而著之書。書著其理而原於易。孔子以其生生無體隨時變易之易者。而證夫畫卦命爻繫辭之易者。觀象玩辭觀變玩占之餘。所得深矣。然後書之於策。曰天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。自是而從容中道。從心所欲不踰矩矣。謂夫子之無所得於易書不可也。謂所得之易。非夫子已然全具之易不可也。此夫子之學易也。於乎微矣。一所金先生。崛起於有宋程朱二先生之後。倡道浙東。自其知學。卽以程門相傳指訣。所謂中庸喜怒哀樂未發之中者致力焉。平居默坐體認。反觀密照。察夫思慮之所由起。與其本體之所自復。於其起復之間而操之察之。由是用功久而心體澄瑩。施之

應用從容閒暇綽有成矩。乃以告人曰。此眞聖學指要也。先生素業春秋。晚歲獨喜讀易。沈潛反覆參伍諸家之說。而專以證驗乎此身之動靜語默出處去就。不爲經師以故於先儒之說不主一家。但取其合於四聖人之旨而已。亦不攻其未合者也。蓋先生氣質溫厚。充養純粹。剛介有立。寬裕善容。自其登第。卽棄州縣而就儒官。中歲督學閩南江右之墟。漸致通顯。而先生輒棄去。居家僻。受取予。一依於義。無所苟。雖一室蕭然不以屑意。然未嘗爲介也。風格高遠。湛然如深淵之停。凝然如喬嶽之峙。測之莫窺其蘊。迫之不見其動。然未嘗爲迂也。蓋先生之一身無非易矣。而獨有好於易。其好於易而學之也。乃以之證驗一身之言動。是非學孔子之學而然哉。先生此書之成。徒以講於家庭之閒。未嘗輕以示人也。其介子中夫君參議吾閩。獨出以示朝選。且命之序。朝選曰。明道先生有言。聖人之微言在中庸易論語。乃其格言耳。於乎先生既有得於未發之中矣。而尤注心於此書。然則易之圖闢象器之理。豈外於未發已發之謂。先生既已用力於大本之中者有年。而又精義入神以致其用。利用安身以崇其德。其所造將底於何思何慮之地而不自覺矣。朝選末學。何足以知先生。敬因中夫君之命而序於首。與欲學易者共焉。

嘉靖庚申春三月戊寅。後學溫陵洪朝選謹序

學易記目錄

卷一
論卷首九圖
卷二
論六十四卦幷彖象文言
卷三
論六十四卦幷彖象文言
卷四
論繫辭傳
卷五
論繫辭傳說卦傳序卦傳雜卦傳

金一所先生諱賁亨字汝白臨海人正德甲戌進士累官福建江西提學副使自號其居曰一所故學者以一所先生稱之爲人清粹醇夷剛介端毅以聖人爲必可學居平言動有紀細過必錄默坐澄心一意涵養有文集四卷道南錄五卷台學源流七卷學庸議二卷象山白沙要語一卷主一辨一卷是

編爲晚年讀易時所著。故以學易記名書。按宋人周氏方、元人馮氏延登、李氏簡、何氏榮祖、俱著學易記。今周氏馮氏何氏三家之書已佚。無從考其體例。李氏書現有傳本。大致仿李氏鼎祚集解、房氏審權義海之例。集各家之註而爲之。間附己意而已。是編與李氏迥別。不錄經文。不輯註語。直抒意見。發前人所未發而不偏不駁。深得易理。更於程朱以下諸儒之說最合者。斷曰是。曰明白。其眞不愜當者。則曰未安。不攻擊古人。亦不依違古人。其識既高。其氣彌平。讀書之法莫善於是。學者誠以是書爲嚮導。更取諸儒之說而切究之。則於絜靜精微之旨。不已思過半乎。國朝編纂周易折中。曾採其說以爲之註。嘉慶丁丑。臨海宋碻山師世犖官扶風日。校刊台州叢書。蒐求是帙。殆不可得。知當日流傳之本。又已稀如星鳳矣。茲爲明代舊刻校錄一過。因識於序目之後云。

道光庚子三月朔。三原李錫齡撰。

學易記卷一

明　臨海金賁亨汝白著

論卷首九圖

河圖洛書

龍馬、陽物也。河圖、陽數也。故圓而象天。龜、陰物也。洛書、陰數也。故方而象地。河圖左旋而相生。其揖遜之象歟。洛書右旋而相克。其征誅之象歟。陽全陰半。故河圖終於十。而洛書止於九。天理之自然如此。圖說附錄孔劉關邵之言。與晦翁論河圖位數。論常變體用。論參天兩地。論運行生克。論明堂鄭注。論聖人制作所由。論十數除本身。蔡西山論劉牧之失。蔡九峯論體用方圓奇耦俱是。吳草廬云。河圖之馬不異於凡馬。洛書之龜不異於凡龜。初非怪事。至今馬背之毛。其旋有如星點者。特其旋無此十數耳。至今龜背之甲。其坼有如字畫者。特其坼無此九數耳。或曰馬毛之旋。如星點之圓圈者。曰圖。龜甲之坼。如字畫之縱橫者。曰書。是矣。然傳自希夷者。圖書皆作圓圈。何也。曰方技家之取用。不過以其數之多寡而已。故其傳寫之也。通作圓圈。取其省易耳。但曰圖曰書。立名既異。二者自應不同。若洛書是圓圈。則亦圖也。何以謂之書哉。草廬此說亦似有見。康節云。圓者星也。方者土也。正指其中言。非指其全也。宜併玩之。

先天圖　凡四圖.

朱子謂先天乃伏羲本圖.非康節自作.按此則是各圖當初.止列卦畫.後儒加之字以便觀耳.說卦傳云.天地定位.山澤通氣.雷風相薄.水火不相射.八卦相錯.此一節是指圓圖言.觀八卦相錯.則知六十四卦.圓圖亦在其中.邵子大易吟.幷及否泰等卦可見矣.數往者順.知來者逆.是故易逆數也.此一節是指二橫圖言.數往者順一句.不重.只爲知來者逆對言之耳.易本是知來.故曰逆數.觀是故字緊接上文可知也.逆數.數字去聲.與數往數字不同.邵子曰易之數由逆而成矣.蓋橫圖是畫卦自然次序.故可見其數之逆.若圓圖本列方位.而數之逆順非所重矣.朱子以數往者順二句.連上一節.俱作八卦圓圖說.只截取易逆數也一句.而去是故二字.以解八卦橫圖.而於六十四卦二圖無及焉.恐未安耳.嘗觀邵子之言而推其左旋右行之旨.蓋亦只就橫圖發明數往知來之義.恐非指圓圖言也.蓋橫圖自坤而數至乾.則是左旋而爲順.所謂數往者順也.自乾至坤.則是右行而爲逆.所謂知來者逆也.然本易數之成.必先有乾.而後有兌.有離.有震.有巽.有坎.有艮.以至坤.非自坤而至乾者也.故曰由逆而成.然所謂左旋右行者.亦借天道以明順逆之義.非謂某卦左旋.某卦右行也.今觀圓圖自震至乾固順矣.固左旋矣.若自巽至坤.可謂之逆.而不可謂之右行也.必自坤至巽.乃是右行.又皆已生之卦.而不可以逆言矣.不知朱子何故.乃執半逆半順之說.卻與聖人逆數本旨相悖.而又自疑以爲不知何如耶.

六十四卦橫圖。復姤居中。此陰陽之幾也。一陽積而成乾。其人心一念之天理與。一陰積而成坤。其人心一念之人欲與。其始甚微。其究甚遠。聖門愼獨之功。周子研幾之學。蓋本諸此歟。

圖說及附錄。載邵子語數條。俱宜深玩。天根月窟之詩。尤喫緊爲人處。或以月窟指姤。天根指復。此以六十四卦圓圖言也。若以八卦圓圖言。只乾巽之交。一陰始生便是月窟。坤震之際。一陽初動便是天根。陰虛故曰窟。陽實故曰根。三十六宮。只是八卦畫數。陽畫十二。陰畫二十四。共三十六也。或以八卦不易。二十八卦反易。爲三十六宮。甚牽強。朱子發明康節明道之說。及論橫圖全是天理自然。論第四畫第五畫。論方圓二圖。蔡西山論子午陰陽。論天四象地四象。胡雙湖論先天對待立體。合成九數。俱是。

後天圖　凡二圖。

父母六子之名。蓋始於文王。文王發明易道之用。故退乾坤而任六子。夫先天非無用也。而重在體。後天非無體也。而重在用。先聖後聖。互相發明如此。後天二圖只列八卦。而不及六十四卦者。蓋文王只是發揮伏羲未盡之意。舉八卦而足以該之矣。矧上下經所列。非六十四卦之圖與。

有河圖必有洛書。有先天必有後天。若程子所謂無獨必有對。皆自然而然。不待安排者也。先天其得之河圖與。後天其得之洛書與。夫理固一而已矣。

附錄邵子語三條。宜深玩。朱子論乾坤相索。論邵子所謂先天後天。胡玉齋論三男得乾一陽。三女得

坤一陰。蔡西山論陰陽以易位爲交。李隆山論後天卦位皆以生旺爲序。項平庵論後天播五行於四時。俱是。

卦變圖

竊疑此圖而未能究其義。夫自畫卦言之。六十四卦一時而成。固非以此而變彼也。以揲蓍言之。一卦可爲六十四。其變固無定也。此其可疑者一也。如圖云一陰一陽之卦各六。皆自復姤而來。又云五陰五陽之卦各六。皆自夬剝而來。今觀五陰五陽之卦。卽一陰一陽之卦也。既自復姤來。又自夬剝來。此其可疑者二也。又如无妄大畜睽之類。皆四陽之卦。蹇解升之類。皆四陰之卦。據圖皆自大壯觀來矣。而本義復以无妄自訟來。大畜自需來。睽自離中孚家人來。蹇自小過來。解自升來。升自解來。自與圖背。且一睽成於三卦。解升彼此互易。與他卦又別。蓋獨取比爻相變而執以爲例。似非聖人本意。此其可疑者三也。且一卦必自一卦而來。則六十四卦皆當有變。今本義所指者。不過訟、泰、否、隨、蠱、噬嗑、賁、无妄、大畜、咸、恆、晉、睽、蹇、解、升、鼎、漸、渙、十九卦而已。不知聖人何獨取此數卦之變。而他不復言也。又如損益。損下益上。損上益下之類。與賁之文剛文柔何異。小畜柔得位之類。與睽之柔進而上行何異。而皆不以變言。此其可疑者四也。程子又以乾坤變而爲六子。六十四卦皆乾坤之變。自後天之易言之。似亦可通。若以先天言。乾坤六子固無先後也。朱子嘗辯之矣。夫易本以明變。自六十四卦觀之。一卦一義不相同也。自三百八十四爻觀之。一爻一義不相同也。而位則六而已矣。故曰變動不居。周流六

虛。上下無常。剛柔相易。此卦爻之通義也。故謂卦無變不可也。謂某卦變自某卦不可也。謂某卦變。某卦不變。不可也。蓋易道無窮。聖人觀象取義。亦非一例。隨其卦之所重。與象之易見者。各指以示人。非特以其變而言也。故凡曰往曰來。曰上曰升之類。皆自成卦之後觀之。似有此往來升降之象耳。非眞自外而之內。自此而至彼也。虛而求之。默而識之。則於易也其庶幾乎。而無事於紛紛之說。若術數家之爲者矣。

周子太極圖。深明易道。得羣聖之心。而所謂無極而太極者。尤足以發孔子未發之旨。置此于八圖之後。夫亦學易之犄角也與。

學易記卷二

論六十四卦　並彖象文言

乾

繫辭傳云君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占象辭變占四字乃易之大綱認取分明然後可以求其義且以乾一卦言之六畫者伏羲所畫一卦之象也分而觀之一畫一爻之象也聖人所謂觀象觀此而已乾元亨利貞五字皆文王所繫所謂彖辭也總一卦而言者也初九潛龍勿用以下皆周公所繫所謂爻辭也分各爻而言者也聖人所謂玩辭玩此而已變生於象者也謂卜筮時某卦變某卦某爻變某爻也占本乎辭者也謂卜筮時或以彖辭占或以爻辭占也居無事時也故觀象玩辭以求其理動作爲時也故觀變玩占以求其吉凶本義就辭中取象恐非聖人本旨如以潛龍爲象勿用爲占則象乃出於繫辭之後未繫之先象安在乎況卦爻多有直言吉凶者若九五訟元吉九二悔亡之類將以何爲象乎聖人觀象繫辭焉而明吉凶固非先有辭而後有象也蓋龍陽物靈變不測故取以名狀乾德如爲天爲圓爲玉爲金之類耳非夫子所謂象也

卦爻本義大概明白惟分象占未當及以乾字不作卦辭初九等字不作爻辭恐未安耳彖象亦本義較優孔子以元亨利貞爲乾四德是發文王未發之意蓋伏羲文王周公寓治道於卜筮孔子明易理

以誨人．則卜筮固所略矣．朱子宗三聖．伊川述孔子．伊川多在辭中得之．朱子多在畫中得之．程傳多說理．本義多說占．蓋亦互相發也．

天行健．於穆不已．是也．此聖人欲人法天德以自強．非以形體言也．

文言本義亦明白．竊謂不易乎世．與天下有道丘不與易之易同．蓋初九未用．故未能以道變易乎世．此於潛字爲切．下文確乎不可拔．方說不變所守．遯世卽不易乎世．不見是卽不成乎名．若見是則名成矣．俱重在無悶上．善世者善蓋一世也．德博而化．方是及人．忠信進德．實體也．立誠居業．實用也．知至至之．功之始也．知終終之．功之成也．下二句俱兼德業言．業謂之居者．九三未得位．其業未施．故曰居．猶所謂大人之事備者．忠信立誠．本義是知至知終．程傳是爲邪枉己也．離羣逃世也．進退惟時．無固必焉．或之謂也．動而有悔．動字重．不動則無悔矣．君子以成德爲行．行字去聲．下二行字平聲．日可見之行者．言必德成而後可出而行之也．行而未成．非謂德未成．蓋時猶未可行耳．或世道未亨．或君聘未至．未能成其行也．此所以爲潛也．九四重剛．處重乾也．與天地合德．太極也．日月合明．兩儀也．四時合序．四象也．鬼神合吉凶．八卦也．聖人一身全是易．所以作而萬物覩也．

陳希夷論羲皇不立文字．使人觀象．王昭素論飛龍在天二句．張清江論六位六龍．游定夫論大象．李隆山論乾言誠坤言敬．蔡節齋論不言所利．俱是．

元亨是一句利牝馬之貞是一句．與乾之利貞不同矣．先迷是一句．後得主利是一句．陽陰之主也．陽先陰後乃理之常．陰先則反常而迷矣．後則得其主而利矣．利猶順也．故曰後順得常．又曰後得主而有常．先儒以主利作一句非是．以後得主而有常．脫一利字．詳玩文勢．非脫字也．後順得常．亦豈脫一利字乎．此主字猶夷主配主之主．西南得朋．其辭似吉而非吉也．故曰乃與類行．東北喪朋．其辭似凶而非凶也．故曰乃終有慶．夫陰當從陽者也．昵于其類．豈善道乎．喪朋猶泰之朋亡．舍其朋而從陽．吉可知矣．文王之辭含蓄．故孔子發其本旨．非言外之意也．宜深玩二乃字．

大象本義較明白．乾言自強不息．天德之所以純也．坤言厚德載物．王道之所以大也．只此二象．聖賢之德業備矣．

六爻及用六．俱本義是．惟六三無成與知光大．依程傳初爻．小象．四句宜作一氣看．若曰履霜而堅冰者．陰雖始凝．而馴致其道．則至堅冰也．與歸妹六五．旅九四小象同．自是一體．

文言自積善以下程傳是．直內方外尤明切．敬言立．義言形．可以知合一之學矣．龜山云所主者敬．義則自此出焉．故孟子之言義曰．行吾敬而已．宜參玩．程子嘗謂乾卦言聖人之學．坤卦言賢人之學．朱子亦以顏子爲乾道．仲弓爲坤道．蓋知至至之．知終終之．明得盡查滓便渾化者也．乾以易知也．直內方外．莊敬持養者也．坤以簡能也．此學之大要也．中德在內．照用有餘．故曰黃中通理．坤無君位．五乃陰之正位也．與乾九五爲對．故曰正位居體．陰疑於陽．猶疑汝於夫子之疑．戰言龍．尊陽也．敗言血．抑

陰也。

游定夫大哉至哉之說。胡雲峯坤始初爻之說。胡雙湖直方大之說。呂東萊知光大之說。朱子有美含之與美在其中之說。俱是。

屯

卦辭。本義明白。勿用有攸往。以時之屯未可遽往耳。若不利有攸往。乃終不可往也。剛柔始交而難生。動乎險中。俱是釋卦名義。觀需訟諸卦彖傳。可知矣。乾剛坤柔各自爲卦。今乾之初爻。始交於坤之中爻。故曰剛柔始交難生。本義是雷雨之動滿盈。與天造草昧。程傳是急於建侯便是不寧。非建侯而又不寧也。統諸卦言。乾爲天。坤爲地。天地定位而萬物生矣。屯立君。蒙立師。治之教之。而人道成矣。以一卦言。九五大君。初則侯也。

大象。程傳是。

初二兩爻。本義是。餘依程傳。以貴下賤。非必降尊毀分之謂也。俯察下情而順施之。如湯武得民是也。匪寇婚媾。今依朱說。則女子貞不字一句。文氣方接得去。且無指初爲寇之嫌。而與賁六四。睽上九。一義矣。九五一爻。須兼本義說。

乾坤之後。震坎繼而爲屯。艮繼而爲蒙。三男用事也。至小畜而巽見。履而兌見。同人而離見。三女居後也。此陰陽之定序。亦扶陽抑陰之微旨與。

胡雲峯卦主震震主初之說。楊誠齋有君無臣之說。俱是。

蒙

卦辭。程傳是。但以利貞爲戒二。恐非。彖傳。本義明白。大象。合朱游二說。山下出泉。其勢必行。故果行。其一未散。故育德。周子通書。取此與艮卦結四十章之旨。最有深意。其曰山下出泉。靜而清也。便是一未散。靜字更切要。

初爻三爻。程傳是。餘爻。本義是。用說桎梏。玩說字是彼已先有桎梏。而吾爲說之耳。若如本義說。則是桎梏乃施教者所加。與用刑人相似。然則經文何不曰不利用桎梏。而云說耶。六三。蒙之自暴者也。六四。蒙之自棄者也。上九擊蒙。蓋指三也。利禦寇。止三之惡也。故云上下順艮能禦坎爲寇。凡易中取物。皆是卦畫原有此象。但不必一一鑿而求之耳。

胡雙湖君道師道之說。張南軒不失赤子之心之說。眞西山果行育德之說。胡雲峯屯蒙初爻之說。上順下順之說。俱是。

需

卦辭。程傳是。但以正中兼九二。恐非。卦言有孚始此。及訟觀坎損四卦。誠者易之本。他卦不言。蓋舉其尤切者耳。无妄中孚。則專言之。聖人之旨深矣。孚、貞、中、三字。易中最切要者。誠貴正。正貴中。一而已矣。

大象。本義是。夫雲上於天。則所以雨者具矣。故可待其自至。若人事不盡。何以需時。

初爻二爻程傳是三四五爻本義是上六一爻難曉竊謂四與上坎中二陰故皆言穴猶坎卦初與三皆云坎窞也四已言出上卦極當變反言入者蓋需于血固在穴矣出者要其終也敬之終吉不特出而已入者本其始也不當位當字宜作平聲凡當位不當位放此此爻位字程子以爲爵位之位甚是上無位故云不當入于穴是陷于險而失位矣三客以比賢才能敬而用之以自輔其吉可知如魯昭公去位而在乾侯不能用子家子而卒死於外蓋不知此爻之義與朱子小註正中中正之說胡雲峯初爻二爻之說楊誠齋致寇之說呂東萊停待少錯之說俱是

訟

卦辭程傳是本義論象四句宜合觀

大象程傳明白

初二四上爻本義是三五爻程傳是卦取九二而爻不取各自爲義程傳甚明可爲各卦凡例或從王事无成何預於訟蓋人臣專有成功是與上爭能也故曰從上吉

胡雲峯論需訟二卦論謹始蔡節齋論二爻襲括蒼論二爻勢不克四爻理不克俱是

師

卦辭本義優

大象本義亦是

六爻。程傳是。但師出以律。只宜說號令節制。若誅暴禁亂之意。則在五爻也。六三輿尸。本義以爲師徒撓敗。輿尸而歸。非是。若如此。何消更言凶與大无功耶。五爻弟子輿尸。正指六三。如春秋傳趙穿撓與駢之謀。欒黶違荀偃之令者也。

楊龜山合師比二卦之說。李西溪以衆正之說。李隆山井田封建之說兵書。不如師卦六爻之說。皆是。

比

卦辭。本義是。筮只是自度意。永貞與用六利永貞同。不可分三德不寧方來。蓋不遑寧處。故來歸也。後夫。指上六。比吉也三字恐非衍文。若云卦所謂比吉也者。蓋比輔也。下順從也。

大象。本義是。

初二四五爻。程傳是。上爻。本義是。九五爲比之主。故五陰爻皆當比五。初之吉。得於五者也。五非應故曰他。象又提出初六字。以釋他吉之義。若六二則不言他矣。二比五者也。比之自內者由二。道德在躬。而五來比之耳。故曰不自失。三不比五而比上。故曰匪人。四舍初而比五。故曰外比。上六處五之外。無所比矣。故凶。前禽卽上六也。邑人不誡。邑人疑指六二。坤有邑象。二又應五。不待告誡而悅從者也。言邑人親之也。二有中德。故曰上使中。蓋同德感孚。若使之耳。君臣相比。而後可以比萬民。故於二特言之。

徐進齋後夫凶之說。胡雲峯蒙初筮比原筮之說。他吉外比之說。乾无首比无首之說。朱子小註比匪

人之說俱是

小畜

卦辭本義是密雲不雨尚往也與小過密雲不雨已上也義同陰不隨陽而先倡高尚而往故不和而不能成雨六四居三陽之上有高亢之象也健而巽程傳以巽順言非也彖傳乾曰健坤曰順震曰動艮曰止離曰明坎曰險惟巽止言巽無他訓也蓋巽有柔緩卑下之意順乃坤德豈可以訓巽乎說卦云巽入也亦非正訓惟巽乃入耳

大象本義是卦以畜止爲義象以畜聚爲義互相發也初二四上爻本義是三爻程傳是何其咎與无咎不同程傳亦明蓋初應四似乎有咎故解之曰何其咎而象以爲其義吉也二牽初上進從五嫌於自失故云牽復在中亦不自失與比六二不自失睽九二未失道義同聖人於君臣之交每致意如此四五皆云有孚是此兩爻相孚也四曰上合志合于五也五曰不獨富同于四也四藉五以畜乾故能免於血惕五任四而相孚雖有二之賢而信用不專故二止於不自失而五雖居多功之位而所就不足言也其似宋神宗之時乎四則安石二其明道諸賢乎

程子陰自西而往之說馮厚齋孔子論易之例與復自道之說胡雲峯志行施未行之說陰陽兩不利之說朱子威儀文辭之說小畜但能畜九三之說丘建安不雨既雨之說俱是

履

卦辭本義是。不疚雖自夬履說來。但彖美其德。爻指其病。互發耳。

大象。程傳甚明。

六爻。程傳爲優。素履與素位之素同。而所謂潔素者。亦在其中矣。此爻須與上九合觀。所謂初辭擬之卒成之終者也。或言九二臣位而言幽人者。蓋處富貴而澹然不以得失自亂。便是幽固。不必深山窮谷之士。方爲幽人也。二无應於上。故云武人爲于大君。蓋不安素分而妄爲。以臣行大君之事。若所謂作福作威玉食者。位正當者。正當君位。不特以陽爻居陽位也。志行、得行其志也。

胡雲峯九卦以履爲首之說。呂東萊初爻之說。朱子引東坡憂治世而危明主之說。其旋元吉之說。丘建安初往上旋之說。俱是。

泰

卦辭。程傳是。天地交以二卦言。上下交以二五言。

大象。本義簡明。

六爻。程傳爲優。以其彙。依本義作一句。得尙于中行。如列侯尙公主之尙。九二之德能配六五。中行之君也。勿恤其孚。與六四不戒以孚。正相應。自邑告命。猶春秋城成周之意。邑之外非其有矣。命亂卽亂命之意。不圖之于早。至此無可奈何。雖正亦亂也。

李隆山陰陽明暗虛實之說。丘建安天地交上下交之說。勿恤其孚之說。胡雲峯以其彙以其鄰之說。

楊誠齋乾坤開闢之說俱是

否

否之匪人不利君子貞謂否之時在位皆非其人故不利君子之正道匪人小人也與君子字對

大象本義是

初二四爻本義是三五上爻程傳是

項平庵論泰否初爻胡雲峯論初二兩爻徐進齋論否九四泰九三尹和靖論易道機會俱是

同人

卦辭程傳明白

天與火其性同也其爲物二也故曰與類族辨物如天與火一族也天自天火自火辨物也亦同而異之意

三爻程傳是四五上爻本義是初九陽剛居正切比于二故曰同人于門出門卽同无所閒隔何咎之有六二中正與三異德不可同者也故戒以于宗之吝二三同體而相比故曰宗若睽二五則以相應爲宗也四不中不正亦非二所同也故許其弗攻之吉五與二中也相應而爲三四所隔不能卽同故先號後笑號咷猶求之未得輾轉反側之意也大師克相遇五之剛斷又可尙矣魯定公閒於少正卯而不得與孔子遇宋神宗閒於王安石而不得與明道遇蓋不知相克之義也夫二五之同象所謂利

君子貞而繫辭傳所謂斷金如蘭者．天下之同莫尙焉．堯舜禹之君臣．孔顏之師友．可以當之．先儒乃以同宗之吝歸之．誤矣．大抵彖以大同爲義．爻以擇所同爲義．大同者．仁之所以爲體也．擇所同者．義之所以爲用也．互發而義備矣．

程沙隨論同人利涉在九五．丘建安論陰爲門陽爲戶．朱子小註論又誰咎字同而義不同．胡潛齋論三四兩爻．丘建安論上九及總論六爻．俱是．

大有

卦辭本義簡明．應天時行．應天道而以時行之也．

大象．程傳是．火在天上．離明以照．乾健以決．則善惡無遯情．而遏揚有餘力矣．

初爻五爻．本義簡明．餘依程傳．公用亨於天子．是享獻之享．大有初九無交害也．惟初九故無交害．不添訓註．而義理自明．與比之初六有他吉也意同．自是象中一體．聖人釋經之妙也．上九卦之終．不居其有．而退處無位之地．所以善保其有也．如堯老舜攝之事．可以當之．所謂履信思順而尙賢者也．

楊誠齋論大象．胡雲峯論艱則无咎．論二爻不曰吉．論明辨晳以離言．李西溪論易而無備．俱是．

謙

卦辭．程傳是．本義論卦名義．及尊而光二句．尤明白．

大象．程傳亦是．

初爻至五爻俱程傳是自牧依小註作自養凡人之謙必形於言故曰鳴謙二與上俱曰鳴謙而實不同二居中得正其謙發於中心者也故曰中心得上六以柔居柔謙矣然處高不中外謙而心不然者故曰志未得與中心得者反矣謙不由中其私未去故曰征邑國傳所自治其私也能治其私則與六二同矣易象互體亦有自然者如用涉大川以前有坎勞謙是勞乎坎之類

程子謙則便亨之說蔡節齋下濟光明之說形氣情理之說胡雲峯不言卦體之說馮厚齋推廣謙亨之說大象別立一意之說吳臨川謙爲至德之說張南軒卑以自牧之說王童溪舜服禹勞謙之說朱漢上征不服之說胡雙湖總論六爻吉利俱是

豫

卦辭本義簡明順以動者順在動先若說動而順便是復卦矣順以動乃聖人率性之事與天地合德者也故曰天地如之下文遂以聖人天地對言以盡其義刑罰清而民服程傳是此四句極言豫道之大以發文王言外之意彖傳中如此類者多矣

大象程傳明白

初二四五上爻程傳是三爻本義是初六鳴豫志窮凶也當豫之初即不能勝而至於鳴其志易滿也故凶六二居坤土之中故爲石與四無應上爻不諂也初應四而二不與同下爻不瀆也九四外陽內陰才足有爲而誠不至者也當豫之時君弱而權歸己衆皆附之足以成功故曰大有得惟其無誠故

戒以勿疑。如齊桓一匡天下。亦足當此。使其誠心尊周。周室豈復弱乎。故五之貞疾。四實爲之也。夫子於四。取其志大。行於五傷其乘剛。可以定功罪矣。此爻豫之主。其乘承應皆凶。象合一卦之義。故取其順動而以聖人當之。此指一爻而言。固不能盡善也。大抵豫之九四。能致人驩虞。終不如泰之九二。王道之皡皡。

丘建安建侯行師之說。李隆山時義時用之說。馮厚齋貞疾之說。吳臨川乘剛之說。胡雲峯冥豫鳴豫之說。徐進齋豫有三義之說。俱是。

隨

卦辭。程傳是。但云說而動。動而說。皆隨之義。非是。說而動。乃歸妹也。

大象本義是。

初爲震主。故曰官。陰變而陽。故曰渝。自上居初。故曰貞。舍二陰而從四。是出門交也。同德相與。故有功。

先舍二陽而來今復交之。故曰不失。六二係小子。係三也。易中凡言小皆陰也。初陽爻雖在下。不可以小言也。九五正應。故曰丈夫。六三係丈夫。係四也。失小子。失二也。二在三下。故曰舍下利居貞。加一居字。便有安靜不妄動意。與屯初爻同。九四隨有獲。得下二陰也。隨有獲者。獲人之隨己也。有孚在道。孚五以道也。人臣固有孚其君。而不由於道者矣。以明何咎。程傳明白。九五孚于嘉。孚四也。四陽故曰嘉。兩剛不相得。故各戒以孚。若六二本與五應。不必言也。此與萃困四五略同。上六程傳亦是。此爻終難

曉。

朱子論伊川說而動。程子與蔡節齋論聖人隨時。丘建安論法雷動靜。論豫隨九四。胡雲峯論官有渝。俱是。

蠱

卦辭。本義是。剛上柔下。當以初上兩爻言。亦是。陰陽不交之義。先甲後甲之說。出於註疏。漢儒必有受也。既終則必有始。既壞則必更新。此天道之自然。而治蠱之功不容已也。

大象傳義同。先振民者內卦巽也。

初三四五爻。本義是。但謂諸爻皆有父母象。恐未安。二上兩爻。程傳明白。大抵此卦當以九二一爻爲主。陽剛居柔而得中。比諸爻爲勝。母性陰暗。比父爲難。能幹母蠱。父蠱可知矣。故此爻獨言母蠱。五爻皆幹蠱。而上九獨不事王侯。若三子言志在治國。而曾點獨浴沂者歟。蘇東坡三蠱之說。朱子巽而止蠱。猶順以動豫之說。胡雲峯隨蠱歸妹漸四卦之說。往有事之說。剛柔相濟爲尙之說。用賢致譽之說。吳臨川振民育德之說。張中溪意承考之說。李隆山行所當行止所當止之說。丘建安六爻取家事爲象之說。俱是。

臨

卦辭。傳義合觀。

大象本義明白。

初二五上爻程傳是。三四爻本義是。彖以陽臨陰言。大象與爻以上臨下言。咸臨王道也。以至誠感物。而不期其應。所謂無心之感也。甘臨伯道也。以私恩悅人。而非正也。咸卽咸卦之咸。猶履之言夬履也。四與初應。大臣之親賢者也。故曰至臨。五與二應。明君之任賢者也。故曰知臨。臣守其道而不阿。故曰未順命。君不自用而取諸人。故曰行中。君臣協心。王道已成。無所作爲。宜惇篤其道。以保太平而已。故上六曰敦臨。敦臨之道。任賢弗懈而已。故曰志在內。謂內卦二陽也。夫亦敦篤乎其所謂咸臨者而已。

胡雙湖論七卦占辭。胡雲峯論大象。論甘節甘臨。六五知臨。楊龜山論六四初九。朱子論敦臨敦復敦艮。俱好。

觀

盥而不薦。有孚顒若。只是恭已無爲。而至誠顯然。外著之意。顒如詩顒顒卬卬之顒。蓋尊嚴之中。實德昭著。如此。此所以爲觀也。此所以下觀而化也。彖傳幷言其效。非以下觀而化釋有孚顒若也。所謂神道。卽其無爲而化者與。

大象程傳明白。

初三四爻程傳是。尙賓亦尙賢之意。四所以觀光而利賓者。以五能尙賓故也。二爻本義是。下四爻觀人者。上二爻觀於人者。觀人在近。近則明。故初不如二。二不如三。三不如四。觀於人在德。德修則人化。

故五觀我生。上觀其生。觀我生者。自觀其生也。得失在己。難於自知。故夫子釋之曰觀民。民之化不化。則君德可知矣。觀其生者。人觀其生也。上九雖無位。而德望爲人所觀。責亦匪輕。不宜自逸。故夫子釋之曰志未平。若所謂一息尚存。此志不容少懈者也。二爻止言无咎者。居觀之地。其稱甚難。能盡君子之道。僅無咎耳。否則衆責所萃。能免咎乎。

楊龜山項平庵盥而不薦之說。胡雲峯大壯觀之說。童觀闚觀之說。徐進齋下觀而化之說。二爲三四所蔽之說。吳臨川神道設教之說。楊誠齋三五觀我生之說。丘建安徵諸庶民之說。俱善。

噬嗑

卦辭。本義是。惟剛柔分恐非中半之意。大抵只主初五兩爻而言。下卦本坤。分初柔以居五。上卦本乾。分中剛以居初。則相濟而不過矣。猶賁卦分剛文柔之分。節亦言剛柔分。蓋亦主三五兩爻耳。

大象。程傳是。

初四五上爻程傳是。二爻大意用程傳。蓋噬膚與睽。六五同。方可說滅鼻。三爻。本義是。三滅字俱宜訓沒。大抵九四一爻爲成卦之主。大臣之執法者也。周公取其剛直。故獨言吉而異於他爻之無咎。孔子以不中正少之。而日未光。各自爲義也。孔子所取在六五一爻。既曰柔得中而上行。又曰貞厲无咎得當也。蓋六五柔中之君。多寬恤之意。於用獄爲宜。若三聽三宥之類。非過剛者所能行也。以陰居陽。本不當位。而於用獄爲得當耳。此卦當與訟卦合觀。訟惟九五一爻爲聽訟之主。而餘爻皆以訟言。此惟

初上二爻爲犯獄之人而餘爻皆以用獄言訟者方爭而求辨非剛中之君不能畏其志故曰利見大人獄則已斷而行刑非柔中之君不能恤其情故曰利用獄然與其恤之於終不若化之於始故此六五之无咎終不如訟九五之元吉也

丘建安論四五兩爻論六五才位李西溪論剛噬柔噬俱善

賁

柔文剛剛爲質也故亨剛文柔柔爲質也故小利有攸往小者柔也陰中有陽陽中有陰相成而不相離天道之自然也故曰天文文明以止本義以止爲各得其分蓋得其分則无過不及所謂文質彬彬者矣故曰人文大象本義是山下有火无敢折獄山上有火則不留獄矣二象當合觀

初三四爻程傳是二上爻本義是三居二陰之間有坎象易爲所陵以永貞而得吉故曰終莫之陵也匪寇婚媾依本義六五賁丘園賁上也艮爲山故上有丘園之象舊說作束帛聘賢最是禮薄雖可吝然當文盛之時宜矯以質而上九之賢方隆白賁之德與五相合者也故終吉五得賢故曰有喜上得君以行其道故曰得志升九二亦言有喜得君也六五言大得志二輔之以成治功也與此卦五上兩爻正相類大抵賁卦以三陽爻爲勝

胡雲峯論壯趾賁趾項平庵論賁道隆變丘建安總論一卦大旨俱善

剝

卦辭及大象程傳明白。

六爻程傳爲優。但三凶字俱指小人而言。夫曰蔑貞。君子之傷可知。不必更言凶也。小人傷君子。終以自禍。故曰凶。與剝廬之意同。皆所以戒小人。使不肆其惡也。曰无咎无不利。皆所以勸小人。使速遷於善也。聖人爲世道慮深切如此。此作易之本旨也。未有與。蓋二比三而三應上。不與二同也。

李隆山胡雙湖總論六爻。朱子論一爻當一月。俱是。

復

卦辭。傳義合觀。朋來无咎。依本義。復其見天地之心。此一言最宜潛玩。孟子四端之說。其得之此與。

大象程傳明白。竊謂以學者言。良心初復。必靜養而後存。程門靜坐之教。其得諸此與。

初二三五爻程傳是。四上爻依本義。不克征。從行師說來。觀復可以知仁。仁者天地生物之心於穆不已者也。彖傳言復其見天地之心。而六爻皆爲仁之事。初不遠復。繫辭以顏子當之。三月不違仁者也。乾道也。初九得乾之初爻也。二休復。以友輔仁者也。其閔冉之徒與。三頻復。日月至焉者與。四獨復。志仁者也。若陳良之徒與。五敦復。積累而成坤道也。六五坤之中爻也。其曾子當之與。上迷復。自暴自棄。不仁者與。

朱子論陽无驟生之理。論七日來復。論復見天地之心數條。論伊川與濂溪說復字不同。論聖人常人之復。丘建安論剛反剛長。論復卦以初九爲主。張南軒論下仁從道。徐進齋論迷復。胡雲峯論十爲坤

之終俱是

无妄

卦辭本義似優无妄誠也史記作无望蓋有所期望非誠矣其義一也各爻辭兼有此意剛自外來而爲主於內此句釋卦名義陽剛內主則中實所以爲无妄程子曰動以天爲无妄善矣然只言人道不若動而健兼天道也動而健剛中而應此所以亨而正也誠豈有不正而曰匪正有眚蓋如言必信行必果雖誠而非其正也又其次則尾生白公之爲矣安能利有攸往哉无妄之往何之矣此无妄卽所謂匪正者此數句解不利有攸往

大象本義明白

初三爻本義是四五爻程傳是不耕穫不如耕之望穫也不菑畬不如菑之望畬也爲所當爲而不計其功此正无妄之義也如此則利有攸往矣玩則字是戒之辭二雖中正而陰柔又與五應未免有穫畬之心故戒之未富者陰虛也易中言不富皆陰也惟其未富故有望於穫與畬行人得牛邑人災也言得牛在彼而受災在此所以爲无妄之災也上九過中失正卽象辭所謂匪正有眚不利有攸往者也此爻當與初爻對觀初曰无妄无妄之正者故往吉此亦曰无妄乃无妄之匪正者故行有眚

王雙溪賢人聖人之說楊龜山大亨以正之說徐進齋動以正之說李隆山有應无應之說李西溪二爻得中而未實之說胡雲峯利貞可貞之說俱是

大畜

卦辭程傳明白惟篤實輝光俱宜屬艮大象傳義合觀多識前言往行以畜其德若程子所謂求經義皆栽培之意此爲己之學合內外之道也非若俗學務博以資口耳者也

自初爻至五程傳明白初與二乾體剛健而不足以進一段議論正合夫子大畜時也之意上爻依本義初剛正二剛中非爲惡者四止初曰牿牛五止二曰豶豕何也蓋易道變通者也初與二明自止之道四與五明止物之道各自爲義也彖則二五相應而涉川爻則二五相畜而說輿亦如是也小畜畜所比其力微不能及遠故惟畜三大畜畜所應其力健能及遠也惟三與上不相應而志同故反相助三利往而上亨非若小畜三上皆陽而不能相與以成功也

鄭東谷畜有三義之說王童溪說輻說輿之說胡雲峯牿牛豶豕之說何天衢之說俱善

頤

卦辭程傳亦是竊玩觀頤自求口實二句文義似只一意觀頤觀此卦之象也自求口實卦中虛也卦本有養正之義觀卦以求自養之道則得正而吉矣彖傳分所養自養恐是發文王言外之意

雷潛山下是靜養之義故爲頤動而能止所以爲愼言語節飲食之道

初二五爻程傳是三四上爻本義是初與上陽剛之德同而吉凶不同者初爲動之主上爲止之主養

道宜靜故也。三居動極。則尤凶矣。雖與上正應。而自處悖道。故曰貞凶。二四皆顚頤。二拂經而四吉者。二與初非應也。雖拂經。非若丘頤之凶也。故象只言征凶之失類而已。張中溪論養道以靜爲本。楊龜山論頤之時所以大。徐進齋論初爻。胡雙湖論顚頤拂經。俱是。

大過

卦辭。本義簡明。程傳論小過大過非過於理。最是棟橈矣。而云利有攸往者。蓋旣橈必修治。不往乃得亨。故曰利有攸往乃亨。宜玩乃字。

大象。本義簡明。

六爻。程傳爲優。初六當大過之始。雖至愼而不爲過。小事尙欲謹始。況大過之事乎。聖人不曰吉而曰无咎。意可知矣。柔在下者。大過之始宜用柔也。若剛則敢爲而不知愼矣。過以相與。若所謂忘年之交者。二比初无不利。四應初則吝者。二近而四遠也。應初則橈乎下矣。上六當大過之終。才弱而妄爲。不能如初之愼也。故凶。不可涉而涉。故曰過涉。

朱子論大過小過之時。李隆山論大壯大過。史氏論本末弱。徐進齋論時字當玩。丘建安論大象。楊龜山引蜀僧之說。胡雙湖論頤中孚大過小過。俱是。

坎

卦辭。程傳明白。八重卦惟坎言習。傳以爲險中有險。其義大也。大抵易道重憂患。文王演易。憂患時也。

八卦惟坎憂患卦也。兩坎相遇。險中有險。處之尤難。故獨言習。夫子嘗曰作易者其有憂患乎。故序九卦以明處之之道。亦此意也。維心亨。身雖險而心則亨也。水流不盈二句本義是。大象本義簡明。

六爻程傳是。二陽爻皆剛中。然二不如五者。五中而且正。又將出險也。三與初上皆不中不正。不能出險。三獨不言凶而曰勿用者。蓋初上皆无位。三居下卦之上。稍有才力。欲求出險。終无成功。故曰勿用。初上小象皆云失道。而此爻止言無功。亦可知矣。

李隆山坎離誠明之說。丘建安處險用險之說。潘夢旂簠貳納約之說。俱善。

離

他卦先言亨。後言利貞。此言利貞亨者。所麗不同。必得正乃亨也。牝牛指六二。以陰居陰。順之至也。此爻中而且正。爲卦之主。與六五不同。故彖曰畜牝牛吉。而爻曰黃離元吉也。日月天道之離也。百穀草木。地道之離也。化成天下。人道之離也。此三句極言離道之大。本義以爲釋卦名義非也。例以他卦。似當在是。以畜牝牛吉也之後。蓋或錯簡耳。明兩作當爲一句。繼明若舜繼堯。啓繼禹也。

二三四五爻程傳是。初九明之始。未能大明。故錯。然能敬則明生矣。故無咎。耋衰老也。九四剛強過主。若曹操王莽之徒也。六五涕嗟爲四也。上九出征征四也。王指五。首指四。此爻蓋以事言。非以人言也。與師上六一例。朱子六二中正之說。明兩作猶水洊至之說。耿開封重明繼明之說。徐進齋胡雙湖履

錯然之說。李西溪王用出征之說。張南軒司馬列於夏官之說。俱是。

學易記卷三

咸

上經首乾坤。而陰陽分。易之對待也。下經首咸恆。而男女合。易之流行也。對待者尊卑嚴肅。禮之所以立也。流行者和順宣暢。樂之所由生也。乾坤而下。莫重於坎離。故上經以坎離終。而亦分爲二。水火之體也。下經終既濟未濟。而坎離各合爲一。水火之用也。

卦辭程傳明白。柔上剛下二句。以三上兩爻言。止而說二句。以內外兩卦言。止而說。本義尤明白。四句總釋卦辭。又是一例。

大象程傳明白。

各爻本義似優。宜靜不宜動一言。尤得止而悅之義。蓋動則心隨於事矣。非順應也。九四兼看程傳。心者感物之本。故此爻爲成卦之主。心有正不正。故設兩端以示勸戒。夫往來者理之常。患在憧憧耳。憧憧將迎無定之意。蓋先有私心在。不能擴然而大公也。是以朋從爾思。如先有喜心。只見得可喜。先有怒心。只見得可怒。便是朋從之意。如此則豈能順應而無失也哉。繫辭傳引十爻以發此爻之義。尤精切。當與艮卦彖辭及大學正心章合觀。明道定性書。深得此意。此聖賢喫緊爲人處也。九五咸脢。與物無感。若佛老之徒。厭棄世故。而一於清寂者也。爻曰无悔。而象以志末少之。見其不足取也。觀彖傳見

咸之道甚大．觀六爻．見咸之道甚難．

丘建安論咸恆損益．論咸感有心無心．胡雙湖論二老二少．張中溪論情性．胡雲峯論咸恆初爻．論各爻動靜．楊龜山論四爻．朱子論咸艮就人身取象．俱是．

恆

恆亨無咎利貞．利有攸往．本義是．雷風相與．雷震則風發．未嘗相離．故爲恆．若曰交助其勢．則爲益矣非恆也．巽而動．不可作順動．順動則爲豫矣非恆也．恆久不已．本義是．利有攸往．終則有始也．孔子別發此義．與文王卦辭　俱依程傳．

大象．當與益卦合觀．

初二三爻本義是．五爻程傳是．初六貞凶．初求於四．雖其正應亦凶也．九四田无禽．田者震動馳騁之事．故此爻與解．皆言田卦有震也．久非其位．謂非中也．非以陽居陰之謂．如三以陽居陽．亦不善．九二居中．則悔亡矣．上六才弱．又處動極．易於振撼．而不能固守者也．故曰振恆．上者卦之終．以事言則將成矣．將成而振．前功盡棄．故曰振恆在上．大無功也．此與元吉在上之上同．非居上也．

丘建安論恆益大象．論二四五爻才位．程子論劉蕡浚恆．馮厚齋論九三不恆．李隆山論咸恆二卦象爻．俱是．

卦辭本義是九五剛健中正又應六二柔順中正剛柔皆中故能隨時進退時當遯則遯故曰與時行此卦二五相應只就一人身上說本爻爲體應爻爲用也遯者君子出處之大節世道治亂之大機繫焉故曰時義大

大象程傳是

六爻四陽避陰者也故皆取遯義二陰逼陽者也故不取遯義此卦爻辭與彖同意初六居遯之後故曰遯尾卦多以上爲首則初爲尾矣小人害君子亦以自危故厲勿用有攸往戒辭也往則逼陽矣不逼陽所以自安故曰不往何災也六二雖陰類然柔而得中與五相應小人初得位惟恐不悅於上下而無以自保尙未敢肆於惡也但恐其志變則非君子之利矣故戒之曰執之用黃牛之革莫之勝說言能守此中順之心久而不變則上下無不說之矣故象曰固志說與悅同三爻本義是五上爻程傳是九四好遯以遯爲美而好之猶是有意雖異乎三之繫終不如五之嘉也五之嘉又不如上之肥也肥者充然自足了無他慕若將終焉者也上九去二陰愈遠故愈善

丘建安小利貞爲小人言之說朱子與時行之說王童溪天下有山之說胡雙湖陰爻無取於遯之說俱是

大壯

卦辭程傳明白正大而天地之情可見不言萬物者舉天地則萬物在其中矣剛正大之道萬物未必

能盡而於天地觀之尤著耶。程傳云正大之理。學者默識心通可也。於咸云感通之理。學者默而觀之可也。於此可以見程子之所以學矣。

大象。程傳明白。此象惟顏子足以當之。

初二爻。程傳是。三四爻本義是。四爲卦之主。壯之極也。所少者。以陽居陰耳。故戒以貞。亦責備之意也。藩決輿壯。可以行遠無礙。故曰尙往。如尙志尙友之尙。往則二陰消而爲純陽矣。五陽位。羊剛物。故以五爲易。易場也。以柔居之。失其剛矣。故曰喪羊於易。然於無悔者。以其得中。且比四應二。輔以二剛故也。成王周公之事。可以當之。爻曰無悔。象曰位不當。可以見此爻之得失也。當與旅上九喪牛於易合觀。程傳解喪羊於易作和易。喪牛於易作忽易。恐未通。上六卦之終。無所進。且亦無藩。大抵是與三應三不中不正。非可與者。上應之而隔於四。故有觸藩之象而無所利也。艱則吉。本義是。

丘建安論小利貞與大壯利貞。張中溪論天地心情。論九四一爻。胡雲峯論孟子養氣。馮縉雲論壯趾。蔡節齋論用壯用罔。胡雙湖論九三設兩義。朱子論喪羊喪牛俱是。

晉

卦辭。程傳是。或云康侯。天子懷諸侯也。與建侯正相類。康如祭統康周公之康。錫馬三接。所以康之也。亦通。二爲坤之主。五爲離之主。明順相與。故有此象。屯、侯剛正。晉、侯柔中。亨屯用剛。安民用柔也。

大象。程傳是。但不必兼天下言。

初五爻本義是三四爻程傳是未受命亦程傳明白二五皆中而明順相與同德相應者也愁如者受君委任而若弗勝之意前有互坎故也受介福與豕同豕主君言故曰錫曰接爻主臣言故曰受上與三應皆不中正三居內卦坤體乃上之私邑也伐私邑內自治也三與上本兩爻特借言以發自治之義是又易中一例也貞吝者貞固守此則吝也上之剛進惟用於自治爲宜若執守此道概而施之則可吝矣故曰未光若夫光明之道無施不可何獨伐邑也哉如六五居離明之中而无不利是也卦內柔爻多吉晉之道不利於剛也

胡雲峯論屯豫晉言侯徐進齋論大象楊龜山論道未光俱是明夷

卦辭本義是此卦彖傳又是一例以全卦言文王事以六五一爻言箕子事皆發文王言外之意文王之難關天下故曰大箕子之難在至親故曰內

大象程傳明白

二三五爻程傳是上爻本義是三日不食不暇食也故曰義不食義當速去何暇食乎有攸往有所爲也主人明夷之主卽上六也當此時而猶欲有爲必爲暗君所責故曰主人有言攸往與于行自是兩義入腹獲心程傳是五本君位則上乃門庭也出門庭是失位也六四陰柔小人蔽主而益其昏致之失位去五而居上故曰獲明夷之心於出門庭初九見幾而作胡雲峯以伯夷似之二其微子之去乎

三似武王。上似紂。程傳明矣。四其崇侯虎之徒歟。二、離之主。似少乎順。故象曰順以則。居柔應五。藏乎順矣。五、坤之主。似少乎明。故象曰明不可息。居剛應二。藏乎明矣。所謂晦其明也。

胡雲峯論文王演易箕子敍疇。朱子論用晦而明。丘建安論順則失則。俱是。

家人

卦辭。傳義合觀。巽長女而居上。姑道也。離中女而居下。婦道也。又二四以陰居陰。各當其位。皆女貞之象也。女貞。由男貞也。故曰女正位乎內。男正位乎外、云云。此三句。釋卦名義。并解卦辭。又是一例。家人有嚴君焉以下。是推廣利女貞之意。嚴君正家之主也。天下定。正家之效也。

大象。程傳是。風自火出。謂所以風動其家者。自明德中出也。故君子致謹於言行。以修其身焉。文中子明內之說最是。若齊外。程傳辯之矣。

初上爻。程傳是。二三爻本義是。順以巽者。二得中爻、故曰順、應五巽體。故曰巽。謂能以順道與五相入也。六四陰虛。與泰六四同。彼言不富。此言富。何也。蓋富在四。所以富在五也。五中正居尊位。四能順之。以保有其家。故曰順在位。若說四。則云當位矣。五爻。程傳亦是。但假字與感格之格同。刑寡妻之謂也。故曰交相愛。若訓至便意味淺。初三五上皆陽。男象也。曰閑。曰嗃嗃。曰假。曰孚。曰威如。所以責男者詳矣。二四皆陰。女象也。爻辭所以責女者略矣。大抵論正家之道當責乎男。論正家之效必觀乎女。此卦爻之大意也。

胡雲峯利女貞之說。初爻悔亡之說。趙汝楳母亦稱嚴之說。趙庸齋閑有家之說。徐進齋無攸遂之說。富大吉之說。丘建安假有家之說。張南軒反身之說。俱是。

睽

卦辭。程傳是。睽本不美之卦。文王止言小事吉。孔子直推天地男女萬物自然之睽合。以發文王言外之意。其睽也分之殊也。其合也理之一也。萬物事類者同生並育一體無閒之意。

大象兼傳義彖言。三者異而同。此言同而異。互相發也。初二三四上爻大意。程傳是。天剠。是疑上九傷己也。故有其人字。匪寇婚媾。本義明白。大抵六爻皆先睽後合。睽生於閒與疑。閒由人疑由己。閒易去而疑難釋也。初與四閒於三。三陰柔不中正。惡人也。四比三而遠初。故不得合。見惡人善處三也。故無咎。遇元夫則舍三而合初矣。元夫惡人之反也。初睽之始。又與四同德。三雖惡而無權。故合之易而曰喪馬勿逐自復。馬指四互坎也。二與五閒於四。四比五。故爲膚剠。六四亦曰膚。可例觀矣。噬膚、噬四也。或云自二至上、有噬嗑象。則四頤中物也。此與噬嗑六二噬膚亦同。二以剛居柔且中。能以善道委曲求合於五。而去四之閒。故二曰遇主於巷。五曰厥宗噬膚。主尊而宗親也。二五本易合。但四剛而得位。非三之比。必噬而始合。不如初之一見三而卽合也。此四爻皆睽生於閒者也。若三上之睽。則生於疑。曰曳。曰掣。曰天。曰剠。三所見者妄矣。曰豕。曰塗。曰鬼。曰寇。上所見者妄矣。故二爻皆有見字。積疑成睽。必自釋而後合。故曰遇雨之吉。羣疑亡也。三上處內外卦終。且不中正。其睽甚。其合尤難也。

程沙隨論火澤無相用之理．張中溪論睽革二卦．丘建安論二陰同體．胡雲峯論三上二爻提一見字．及卦爻或戒或反俱善．

蹇

卦辭．程傳明白．蹇有大小．一身一事之蹇．時未至則宜止者也．若天下國家之蹇．大蹇也．身當其任．宜求濟之道．豈可止也．故彖傳以見險能止．示處險之道．以有功正邦．示濟險之道．謂之見．是未入險中．知幾而止．故爲知．有功正邦兼二五言．

大象．程傳明白．山上有水．依張中溪小註．

初三五上爻、程傳明白．二四爻本義是．初蹇之始．未入蹇中．故不往則有譽．得見險能止之知也．二五當濟天下之蹇者．故二曰蹇蹇．五曰大蹇．異乎諸爻之獨言蹇矣．三四雖不當大任．亦在蹇中．與初異矣．獨力不足以濟．故必反必連．實者連三之陽也．上六卦終．蹇將變矣．應三之陽．所與者碩大．故吉．比五故曰利見大人．內指三．貴指五．大抵論處蹇之善道．莫如初．論濟蹇之成功．莫如上．

胡雲峯論蒙蹇二卦．論坎睽蹇時用之大．論蹇六二復六四．王童溪論往有功．張中溪論當位貞吉．楊彬夫論陰得陽爲實．丘建安論來碩俱是．

解

卦辭．程傳議論好．本義明切．

大象程傳是。

六爻程傳解三狐黃矢。解拇有孚於小人。俱是。大抵此卦分別君子小人甚明白。五四二爻君相之位。聖人尤致意焉。初三上小人之致難者也。三狐也。九二剛中而應君子之解。難者也。君子於小人可化則化之。不可化而後除之耳。初六本有咎。然居下則惡未深。承二則化易從。故曰剛柔之際義無咎也。相比故言際。坎四五亦曰剛柔際。泰三四曰天地際。可例觀矣。六三不中不正。居二之上。不可化者也。故爻辭直言其惡而已。九四雖陽而應初。本義所謂皆不得其位而應不以正者也。初爲四拇。二爲四朋。邪正不兩立。故朋至。則拇之解斯可信矣。否則猶未解也。斯孚與六五有孚同。五陰柔任賢未必專也。故曰君子維有解吉。獨任君子以解難。安得不吉。然必小人盡退。斯任君子之專可知。故又曰有孚於小人。上六解之終。衆惡已去而獨在五上。迺悖道而未解者。有隼居高墉之象。公九三也。二以黃矢射而獲之。則天下之難無不解。而致太平之盛矣。故曰无不利。卽彖所謂有攸往夙吉者也。三孤。總言小人之邪媚。射隼尤見上六之悖逆也。二之解先初次三而後及上。必待時而動。故出而有獲。繫辭傳贊之詳矣。弓矢者器也。二之黃矢。蓋其所藏之器與。

胡雲峯論蹇解利西南李隆山論屯蹇解俱是。

損

卦辭本義是。文王示人損所當損。故舉二簋用享以見例。言不可概損也。孔子復三舉時字以明之。其

意益深切矣。且解有孚以下五句。只加一而字而義理自明。解曷之用二句。卻用四語。悠揚不已。而意味深長。

大象傳義合觀。忿起象山、當懲其勢。妄怒觀理而已。欲流象澤。當窒其源。防於未萌而已。此克己之實功也。

初三五爻。本義是。二四爻程傳是。初當益上之時。而六四虛己以待其益。當奮不顧身者也。故曰己事遄往。然以剛居剛。雖正而稍過。故又當酌損。六五不獨受二之益。而上承上九剛柔相濟。爲益大矣。故曰或益之十朋之龜。非正應。故言或自上祐。卽上九也。四五二爻皆陰虛。故皆受下之益。上九陽剛。又當損之極。變而爲益。弗損下而反益之矣。得臣。得六三之應也。无家者。九本在三。今舍而居上。是无其家也。舍其家以益三。是志在得賢。而不顧其有也。故曰得臣无家。

損卦不損二與初。而必損三。益卦不益三與二。而必益初者。損殺其盈。益培其本也。

胡雲峯論損益咸恆四卦。論此卦三爻。張中溪論損益盈虛。丘建安論懲忿窒慾。董氏論初二兩爻。蔡節齋總論卦爻。俱善。

益

卦辭本義是。下下下賢也。九自四居初而下於二也。木道迺行。卦有巽也。不重震觀渙中孚可見。

大象本義簡明。恆大象下。丘建安小註論二象最明白。初五爻程傳是。三四上爻本義是。初得四之信

任以成大功。是受上之益也。初居最下。如側微之賢。一旦受上之信任以行其志。非大善而吉。安得无咎。六二卽損之六五。反而居下。故其辭同。二不獨受五之益。五比初而受初之益。初非正應。故曰或。猶損六五受上之益也。自外來是解或字之意。三四俱言中行。言告公。三曰有孚。曰用圭。而四直言從者。三不正而四正。四近君而三遠也。上爻繫辭、危懼無咎。卽勿恆也。不與不應。卽莫益也。傷之卽擊之也。胡雲峯益以興利之說。三四中行之說。吳臨川以卦德言人事之益之說。張中溪爲依遷國之說。丘建安二受初益之說。俱是。

夬

卦辭。程傳明白。孚號有厲作一句。五陽決一陰。人皆易之。不復知有危厲。故孚號以戒之也。剛長乃終。兼本義。健說以體言。決和以用言。惟健而說。故能決而和。此所以爲夬也。

大象上二句。本義是。竊意居德猶居仁。居業之居。卽畜德也。澤畜水猶人畜德。畜德宜貞固。澤上於天。有潰決之勢。德而潰決則亡矣。故云居德則忌。忌猶云不宜也。與无敢折獄。文意相類。

初二上爻本義明白。五爻程傳是。中行无咎。依本義。三以剛居剛。雖正而過。故有壯頄之戒。然夬夬其能事也。亦其當爲也。故雖遇雨若濡而自愠。而終能无咎也。言若濡則不爲所濡明矣。象獨舉夬夬一言以該下三句。則爻辭無錯可知。牽羊者羊在前。從其後而逼之。不勞而彼去矣。九四能進。則上六自消。此決之之道也。大抵下三爻乾體純剛。又與陰遠。故戒其過而取其中。四五二爻。兌體少剛。又與陰

比．故四次且而五未光也．

胡雲峯論夬剝復三爻．張中溪論利有攸往．潘氏論初爻猶布衣．論權臣．丘建安論三五皆言夬夬．朱子論兌言號．俱是．

姤

卦辭．程傳明白．剛遇中正．依本義．

大象．程傳明白．

初四爻．程傳是．二三五上爻本義是．金梶指九二．蓋能防初者也．柔道牽者．一陰既遇．將引衆陰而進矣．行未牽者．三無應於上．無引之者也．見凶者．爲彼所傷也．往在陰．凶在陽也．起凶者．凶自此始也．事在今、災在後也．杞喻君．指五也．瓜喻民．指初也．杞至高而難屈．瓜至下而易潰．其勢難遇也．包者包含覆幬之意．包之之道在於含章．而象以含章爲中正．乃君德之至善．若所謂篤恭者也．此化民之本也．有隕自天．若、所謂自天祐之者．此化民之應也．此君民天人所以交相遇也．卽彖所謂剛遇中正天下大行者也．志不舍命．是以有隕自天．若、所謂永言配命自求多福者．

邵子楊氏論剝復夬姤．吳臨川論剛遇中正天下大行．張中溪論大象．胡雲峯論羸豕蹢躅．論陰爲民爲小人．徐進齋論夬姤俱善．

萃

王假有廟。假如奏假無言之假。以誠感神之謂也。朱子於中庸既訓以感格。而此獨訓至。與程傳同。不如感格之義爲優。象以致孝享釋之可見矣。又與王假有家之假同。王者萃己之精神而後能萃祖考之精神。非天下之至誠不能與也。萃道莫大於此。亦莫難於此。故特言之。萃亨萃本亨也。利見大人亨。亨由大人也。卦有二亨字。三利字。順以說。如外順而內說。己順而人說。皆是。餘依程傳。

大象。程傳是。

初爻、本義是。上爻。程傳是。初當萃四。而惑於二三。故曰乃亂乃萃。猶云自亂其萃也。六二引吉。猶引君當道之引。二五雖正應。九四剛而近君。閒之而不得萃。故二必能以中正之道引五。則得吉而无咎。然處君臣難合之際。又必動以誠意。不尙文飾。乃始相孚。非既孚而後用禴也。中未變者。言二雖志在得君。而所以引之者。乃中正之道。非變所守以要之也。六三不中正而無應。故欲萃而嗟如。且无攸利。惟往從五則无咎。特非正應。故小吝耳。九四下比三陰。居臣位而得衆。危道也。故必大吉。乃始无咎。位不當。與需上六不當位同。言四非君位故也。五萃之主也。人君萃天下之道。萃其臣而已矣。羣臣萃天下無不萃矣。故曰萃有位。如書儆於有位。亦指臣言也。五與四兩剛難合。二又爲四所閒。故曰匪孚。五必修其元永貞之德。乃得君臣相萃而悔亡耳。孟子所謂巨室之所慕而天下慕之者。意蓋如此。求萃之道。觀其志而已矣。初不終。故曰志亂。五匪孚。故曰志未光。

胡雲峯論咸恆萃之情。朱子論大象。張中溪論用大牲用禴。丘建安論隨萃九四。論本卦上六。郭白雲

論位不當俱是

升

用見大人勿恤五以陰柔居君位宜有憂恤用見九二剛中之大人則有升階之慶而無憂矣用見與利見略不同曰利見一言已盡矣曰用見必加勿恤而意足勿恤卽利也用字猶須字意南征吉指二也柔本在下有時而升故曰柔以時升此釋卦名義大亨卽元亨也

大象程傳亦是

三五爻本義是四上爻程傳是初六當柔升之時而能巽於二陽與之同升其吉可知允猶衆允悔亡之允故曰合志與小畜六四意同九二遇陰柔之君難乎其孚也必一於至誠不事文飾迺始孚耳與萃六二大同小異萃六二君雖剛而爲四所閒猶宋神宗欲用明道而閒於安石也升九二雖無閒而君則柔若成王之於周公也象中凡言有喜者皆幾失復得之意

李隆山論柔以時升張中溪論萃升二象論本卦大象論順事項平庵論彖辭朱子論順德胡雲峯論衆允允升徐進齋論二四不言升俱是

困

卦辭本義明白困而不失其所亨須玩所字困非能亨也別有亨耳

大象本義明白

初三爻本義是二四上爻程傳是株木根也初陽位在下木根象以六居之困而不進猶木根无枝榦而生意絕也故曰臀困於株木困於酒食安樂待時困而能亨者也非眞爲酒食所困也與需於酒食意略同不祥疑是詳字與大壯上六不詳義同若作祥便無意味九五劓刖傷於上與四也凡紱皆赤色若對朱言則朱深赤淺所謂天子純朱大夫赤者也五比四兩剛不相得爲四所困故曰困於赤紱享祀祭祀恐亦有上下之別二臣位故言享祀以誠感其君也五君位故言祭祀以誠化其臣也

張中溪坐困之說金車之說胡雲峯困窮而通之說丘建安六爻吉凶之說俱是

井

上卦本坤有邑象改中爻之陰而成坎是改邑也中爻之位則不動也故曰不改井彖曰乃以剛中蓋指五也井既不改則无喪无得矣陽往居五陰來居初往來各成其井也故曰井井玩卦有此象其義則程傳備矣汔至四句本義是彖傳不解无喪无得往來井井二句疑有脫誤且井養而不窮也一句又無著落竊意原文當云巽乎水而上水井改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來井井養而不窮也汔至以下仍舊似於文理爲順

大象木上有水恐程傳是安知古人汲水不以木器乎馮氏引木罌渡師爲證亦是若如本義說則於井不切勞民勸相本義是

初三四上爻本義是二五爻程傳是本義云井以陽剛爲泉上出爲功甚得此卦之旨二三五皆陽剛

井泉也。初四上皆陰柔。初在泉下。故爲泥。四上在泉上。爲井口。若作三井看亦分明。初與二合爲一井。二爲泉而上無口。故爲下流之谷。而初則爲泥矣。無與者非無應也。二之上無陰。不能相與以成井也。此井之無用者也。三與四合爲一井。三爲泉。故曰渫。四爲口。故曰甃。已成井而可用矣。然居五之下。未能上出。故曰不食。五與上合爲一井。五陽剛中正。泉之至美者也。上爲井口。前無遮蔽。上出而成功者。故曰大成。若以人擬之。初二猶巢許。三四猶孔孟。五上則堯舜伊呂之徒也。

張中溪論改邑不改井。是。

革

卦辭。傳義合觀。

大象。程傳明白。

六爻。本義簡明。惟五爻虎變。兼說順天應人。恐與四爻有礙。大抵下三爻時未至者也。故初鞏用黃牛。二必已日三必三就。上三爻時已至者也。故四改命五虎變。上豹變革面。初革之始。得已卽已。不敢輕革。故曰不可有爲。上革之終。君子小人皆從革矣。革道之大成也。故曰居貞吉。

胡雲峯論彖辭。論睽革既濟。論三就。論未占有孚。李隆山論睽革二女。朱子論澤中有火。論三就。論虎變。張中溪論初爻。論已日乃孚。已日乃革。蔡節齋論改命。俱是。

卦辭本義是柔進上行故程傳享帝之禮行有時用有節不若養賢之費廣也故一曰亨一曰大亨大象本義是正位亦恭己正南面之意

初二五上爻本義是三四爻程傳是初六陰中藏陽陰妾而陽子也鼎耳革卽革卦之革三與五無相應之義又爲九四所間故不相得而曰革形渥恐如程傳亦好若作重刑則下文不消言凶矣金鉉明指上九若作九二是二鉉矣鉉豈在鼎之下哉蓋五柔資上之剛故曰金鉉自上言以陽居陰得剛柔之中故曰玉鉉鉉舉鼎以成養人之功猶師傅之官導其君以成治世之功者也上九師傅之位也玉其德也或曰仇指九四蓋妨賢病國者也

胡雙湖金鉉玉鉉之說丘建安六爻合觀之說俱是

震

卦辭程傳是出字或云鬯字之誤是也蓋脫不喪匕三字笑言啞啞彖傳云後有則蓋先懼後喜非一時事也震來虩虩與不喪匕鬯卻是一時事以其因震而內自省言則曰虩虩以其有主而不動言則曰不喪並行不悖者也

大象程傳明白

六爻程傳爲優爻中二陽四已陷於重陰故獨初爲卦之主其辭與彖同可以當全卦之義矣二億字未詳或以象中有大无喪字以大訓億恐未通億十萬也婚媾疑指六三凡言婚媾必一陰一陽六三

爻雖陰而位陽也中未得心無主也

朱子驚則有閒斷之說胡雲峯屯震初爻之說徐進齋躬鄰婚媾之說俱是

艮

卦辭本義明白蓋艮其背不獲其身擴然而大公之謂也行其庭不見其人物來而順應之謂也此心體之本然爲學之要法彖傳提起艮其背一句尤明切蓋止其所則寂然不動矣而感而遂通者自此出焉此合一之學也大學發明此意最切周子通書取此以終四十章之旨其意深矣自明道以下又皆以喜怒哀樂未發一言爲傳授旨訣蓋亦本於此與艮其止依晁氏作背

兼山艮兩山並立各止其所故爲艮思不出位思字重猶不願乎外之意蓋心止也身之止可知矣六爻本義爲優初與上對二與三對四與五對初艮之始猶未失正難乎終耳故戒以永貞上居艮之終艮道之成也是能永貞者也故曰敦艮二雖中正而爻位皆陰君子之柔者也力不足以拯三之惡故心不快古之君子雖自處中正而制於人不得行其志者多矣三不中而爻位皆陽小人之剛者也力足以濟其惡故有艮限列夤之凶古之小人剛愎自用離間人之骨肉上下敗天下之事於半途如列夤者多矣四艮其身則無妄動五艮其輔則無妄言言動不妄止道之大端也中正疑當作正中乃叶艮與咸皆以人身取象咸取其前艮取其後動靜之分也

朱子論艮其背數條論艮象光明論艮不相與論艮居外卦皆吉鄭氏論艮有背面而立之象胡雲峯

引定性書語解卦辭、論初上二爻、論咸艮取象、張中溪與董氏、論大象、徐進齋論二爻、胡氏論四爻、丘建安論艮震二卦、俱是、

漸

漸不可訓進、蓋進以漸耳、故曰漸之進也、之字非衍、以象觀之、六自三進居於四、然得位得正、聖人不取四而取五者、蓋四不如五之剛中也、故既曰進得位、往有功也、又曰其位剛得中也、則進得位、進以正、皆指五可知矣、內止則無欲而靜、外巽則從容不迫、所以動不窮也、居賢德善俗、程傳是、

初二爻、程傳是、三四五爻、本義是、此卦六爻、初與上取始終之義、初去水而干已有雲達之志、非小子所知也、故厲而有言、至於上則飛翔雲路、無所窒礙、而羽毛整潔、可用爲儀、猶君子得行其志、而文章事業、井然有條、爲人觀法者也、故曰不可亂、卦重女歸、故三五兩爻皆以夫婦言、五與二應、夫婦之正者也、特爲三四所間、必久而後合耳、君臣之道猶是也、三與四非應而苟合、三夫也、本是四來、離上二陽、故曰離羣醜、醜類也、去陽就陰、又不以正、故凶、若能用其剛以止四之惡、則彼此各得其道、故曰順相保也、與蒙上九義同、漸木而得桷、蓋居危地而善處者也、自坤往故言順、巽體、故言巽、上九陸作逵無疑、

吳臨川論女歸六禮、胡雲峯論咸漸二象、論大象、論二爻三爻四爻、又論三五兩爻、毛瀘川論晉漸、朱子與丘建安論大象、張子論初爻、鄭剛中論三爻、俱是、

歸妹

天地不交而萬物不興歸妹所以爲天地之大義也人之終始本義是卦本不好孔子卻發文王言外之意於此見易之所以爲易不可執一觀也說以動所歸妹也方是釋卦名義女說而男動所歸由乎妹也征凶以下程傳明白

澤上有雷歸妹程傳是解下句未安

初二上爻程傳是三四五爻本義是初最下故曰履二互離故曰視歸妹以須須依程傳訓待二爻類莊姜四爻類孟光六五有柔中之德女之貴而賢者也五爲君初爲娣五陰初陽故曰不如其娣之袂良象傳四句作一氣說若曰帝乙歸妹所以不如其娣之袂良者其位在中以所貴而行也貴謂中德也上爲女則三爲士一處說之極一處動之極夫婦之不正而不終者也必以承筐刲羊言者女必廟見乃成婦一無實一無血則宗廟不享不能成夫婦矣故曰女而不曰婦曰士而不曰夫也

胡雲峯論本卦與臨井剝隨豕辭論初二兩爻與豐六二履九二六三論三四兩爻論本卦與小畜中孚月幾望胡雙湖論本卦與隨豕辭丘建安論大象徐進齋論三爻俱是

豐

卦辭本義是王假之言惟王者能至之蓋盛大之業非小康之世圖伯之君所能及也尚大如尚德尚勇之尚惟其尚此故能至此也此假字當訓至

大象程傳明白。

初五上爻程傳是。二三爻本義是。雖旬无咎。下敵上則有咎。今初雖與四敵。而明動相資。故无咎。明勝則察。故云過旬災也。九四豐蔀見斗。辭與六二同。小象不解二而解四何也。蓋二之蔀在五。二明而五暗。雖不解可知矣。四之蔀則在己。以陽居陰也。故曰位不當。又曰幽不明。能遇初而資其明。則吉矣。卦雖明動相資。而明尤重。胡雲峯論勿恤勿憂。論本卦及剝乾謙彖傳。朱子論處豐極難。論噬嗑及本卦大象。丘建安論二四五爻。王童溪論自藏。俱是。

旅

卦辭傳義合觀。旅貞吉。加一旅字。與他卦不同。蓋旅自有旅之正也。程子所謂中非一揆。旅有旅之中。最明白。得中乎外所以爲旅。若大有則曰得尊位。晉則曰進而上行矣。

大象程傳亦是。

初二三爻本義是。上爻程傳亦是。六二即次。謂居柔。資指中。僕指初。九四。旅于處得其資斧。宜作一意看。言於所處之地而得資斧之器也。資斧即齊斧。剛利之物也。四處三之上。而藉三之剛。是于處而得資斧也。四本不中正。又與三比。所依非人。故曰未得位。得位與當位不同。得位者得所宜居之位。若二與五是也。三以剛居下之上。如人之有權力者。四雖得其助而非正。故心不快。象傳四句亦作一氣說。若曰旅于處未得位也。是以雖得資斧而心未快也。六自三進居於五。以成離射雉也。九自五下居於

三一矢亡也．離明雉象．陽晝矢象．剛直之物也．得明而失剛．似非盡善．然五明而得中．又順上下之剛．則全德矣．故曰終以譽命．譽命出於上．故曰上逮．舉上以該四也．三比剛而焚．五比剛而譽命．何也．三過剛不中．而五柔中也．喪牛於易．與喪羊於易．同作疆場之場．

胡雲峯旅館旅人之說．明愼不留之說．二爻三爻之說．徐進齋資斧之說．俱是．

巽

卦辭本義明白．剛巽乎中正者．五以陽剛入中正之位也．下順字與巽字不同．傳云巽順于剛．非是．大人指九五．

隨風巽一句．程傳是．

初三爻．本義是．二與五兩剛不相入．人臣未得君者也．故不敢安其位．行其志．而巽在牀下．似過巽而實宜也．牀巽木象．史巫能以人之誠意入神者也．二能積其至誠洋溢於外．人皆信之．而爲之道達於君．則君臣相得而志行矣．故吉而无咎．史巫指三四．泄柳申詳之事似之．六四以陰居陰．過於巽．宜有悔矣．然當位近五．君臣相得．又能用賢以事君．故能亡其悔．如田獵之獲三品也．三品指下三爻而言．其德不同．故曰三品．能用賢則功成．故象曰有功．解九二田獲三狐．一去奸．一用賢．義亦相類．九五君位．發號施令．更革事宜者也．居巽體而與二不相應．宜有悔矣．以其剛健中正．故能終任九二之賢．又得六四之輔．是以吉而悔亡．且无不利也．先庚後庚．本義是．更革事宜．莫善於巽．五、巽之主也．故特言

之所謂巽以行權者也上九陽剛本可有爲而居陰無位是巽在牀下自失其剛矣故曰正乎凶言雖正亦凶也

丘建安及李氏申命行事之說蔡節齋初爻之說胡雲峯三品之說張中溪先甲先庚之說俱是

兌

序卦入而後說之凡人情相入而後相說程傳加相說則相入一句誤矣剛中柔外猶所謂外和內剛所以爲說所以爲貞也本義分說恐非順天應人以下極言說道之亨卦先亨而後利貞彖先利貞而後亨互相發也大象程傳明白明道云朋友講習更莫如相觀而善工夫多足以發孔子未發之意不可不體玩也

四五爻程傳明白大抵人情相比則說故六爻取比不取應而卦亦本無應也初九和兌和於二也初剛正且遠三而比二無間以疑之故和和者相得而無勉強之意若商兌則有疑而不能和矣未疑正釋和字九二孚兌孚於初也惟孚初故吉而悔亡孚者信之在中故曰信志信志則不爲六三所惑信志正釋孚字六三上見疾於四故來就二而復不見容故凶上六陰暗小人多方誘君以爲說故曰引兌未光者其心術不光明也聖人辭不迫切故曰未光

丘建安論三女三男之卦論來兌引兌胡雲峯論兌取不言之說論未疑楊誠齋論忘勞忘死徐進齋論大象俱是

渙

王假有廟。作感格之格。王指九二。與益六二享帝意同。九自四來居於二。六自二往居於四。各離其羣。所以爲渙。一則不窮。一則上同。所以亨也。陽在坎中。疑於窮也。二剛而得中。居渙之時。爲初所順。反得所安。故曰不窮。上同。同於五也。王乃在中者。九二居下卦之中。既有中德。故可以假廟也。若說王在廟中。恐意味淺。

享帝立廟是二事。本義是。

初二上爻。本義明白。初以二爲馬者。坎有馬象也。與明夷六二義同。九自四來居於二。得其所安。故曰奔机。合二與初有机象。三與上應。渙其躬舍己以從上也。舍陰從陽可以无悔。故曰志在外。六自二往居於四。舍下二陰。故曰渙羣。舍陰從陽。得君以合天下之渙。元吉可知。渙有丘。功之大也。匪夷所思。識之遠也。故曰光大。陳良之事近之。五當渙時而居君位。人心渙散。紀綱不立。己之咎也。故當汗其所發之令。使吾之誠意浹洽於民心。正其所居之位。使吾之權柄不至於下移。然後能合天下之渙。而免於咎耳。古之中興之君。可以當此矣。二渙字皆以時言。聖人丁寧之意也。本義解渙王居似好。但於正位之義未通。

馮厚齋論剛來而不窮二句。胡雲峯論初爻。鄭東谷論初二兩爻。朱子論志在外。論渙其羣。程沙隨論汗其大號。丘建安論三上兩爻。俱是。

節

剛柔分義與噬嗑同說以行險三句與上下文體不相蒙例以他彖似當在剛得中之下苦節不可貞之上剛柔分而剛得中是解節字此三句解亨字中正以通通卽亨也

大象程傳是

初三四爻本義明白五上爻程傳是初前遇陽窒塞不通時未可出也二前遇陰無所礙矣迺與五兩剛不相得高亢自賢所以致凶上六既凶安得悔亡故依程傳爲是不言渝而言悔者蓋節不可渝特悔其苦則凶亡耳

郭白雲論賁節二卦吳氏應旦論苦節不可貞王童溪論大象張南軒論初二兩爻丘建安總論六爻俱是

中孚

中虛信之本中實信之質程傳此二句甚好本質二字宜玩或以豚魚爲江豚知風物之有信者如此則信及豚魚一句說不去柔在內而剛得中以中孚之體言也說而巽孚乃化邦以中孚之用言也說則從容而無勉強之勞巽則漸漬而無急遽之病此其孚所以能化邦也不必分上下乘木舟虛以下本義是

大象本義簡明

初九比二應四。能度所孚。則必舍四而從二矣。舍陰從陽。舍不中從中。何吉如之。有他不燕。戒其從二不專也。鶴鳴子和。子卽初也。一剛正。一剛中也。五居上。豈二之子乎。我爵爾靡。本義是。爵在二。靡在五。三爻本義亦明。三四皆陰類也。四舍三從五。故曰絕類上。或以爲絕初非矣。與渙六四渙其羣意同。五孚四二。故曰攣如。翰音本義是。虛聲過高而實不足。卦極而變。反爲不孚者也。故凶。與鳴鶴在陰意正相反。此卦與无妄相似。无妄以誠之在己者言也。中孚以誠之及物者言也。故无妄六爻不取相應。相應則係於私矣。中孚或取應或取比。二五雖兩陽而中德相同。比他爻尤善。

朱子中虛中實之說。論鄭東卿取象之說。徐進齋五卦大象言刑獄之說。上九虛聲遠聞之說。方蛟峯不處盈不爲黨之說。俱是。

小過

卦辭。本義明白。但致飛鳥遺音之應一句未然。文王因卦有飛鳥之象。故以飛鳥遺音爲言。陰居下則順。上則逆。如鳥音之下而不上也。有飛鳥之象焉。迺孔子釋經之辭。不必作誤過以利貞與時行也。程傳明白。

大象。本義是。

初爻五爻本義是。二爻祖指九四。妣與君皆指六五。臣指四。陰從陽不宜過者也。二若過四。則遇五。以陰從陰。失其宜矣。若能安守常分。不及其君。則不過四陽。而與之遇。故曰遇其臣。以陰從陽得其常矣。

故无咎小象臣字卻指九二自不相妨也小過陰盛故雖二之柔順中正聖人亦深爲之戒如此扶陽抑陰之意也九三當二陰之衝既弗能過但當防之而已從從陰也或戕戕陰也皆凶道也若曰陰戕陽不必更言凶矣三比陰故戒其從以剛居剛故又戒其戕也九四以剛居柔得善處之道故无咎在二陰之下不能過而與之遇矣故戒其往勿用永貞程傳是不當位與象傳剛失位意同六五當陰過之時而居尊位又弋取六二之陰以爲助故不能成功弋取是以勢力致之非求賢也在穴陰物非君子也五君位而曰公則不以君與之可知矣曹操王莽之徒可以當此爻也上六自處太高不與陽遇而過之矣飛鳥與初同但在上故尤凶離之與陽隔遠也

丘建安晁嵩山論大象項平庵論初上二爻當鳥翅之末胡雙湖論弗過防之弗過遇之弗遇過之朱子論終不可長胡雲峯論六五與小畜俱是

既濟

亨小恐當如本義作小亨故彖傳云小者亨也疑指二爻而言易以陰爲小此卦三陰惟二得中得時雖九五之剛中亦且過時而弗及之矣此二之所以亨也初吉便是小亨之意若始終皆吉當言元亨矣終止則亂止字有深意剛柔正便是位當何兩言之疑正當作應剛柔應最易中所重應而位當所以爲貞所以能濟也未濟彖云雖不當位剛柔應也與此正相發

大象程傳明白

九五一爻本義是餘爻程傳明白初與二居明體皆能知時識勢而初正二中故一曳輪一勿逐也九五以祭言大抵坎爲飲食之象不必以中實中虛言也六爻大義不出卦辭初吉終亂四字趙庸齋論泰既濟二卦丘建安論終止則亂鄭東谷論九三一爻俱是

未濟

卦辭本義是狐能濟水而小者未必能故以小狐言未出中指九二

大象本義是但少居方字意

初爻本義是二四爻程傳是亦不知極也當依小註作拯字義足而韻叶矣九二曳輪不獨盡恭順之道亦時未可濟也若九四則不嫌於用剛矣六三既云征凶則不利涉大川可知恐是脫不字九四貞吉貞字程傳訓固不若訓正六五陰柔居尊位本不能濟然離明而得中故能信任二四以成功是以貞吉而无悔也五之光暉得於用賢故曰君子之光君子二四也貞吉贊之之辭有孚吉勉之之辭恐其信任二四而不終也上九當卦之終未濟者濟矣君臣相信而相樂之時也故曰有孚於飲酒无咎若不能安靜自樂而生事妄爲則有咎矣如既濟九三之伐鬼方是也若安樂之過溺而不止如涉水而濡首則失其所以相信相樂之道矣故曰飲酒濡首亦不知節也

朱子小註論柔得中未出中不續終不當位胡雲峯論大象論濡尾曳輪楊誠齋論伐鬼方蔡節齋論有孚於飲酒論既濟未濟取二五馮厚齋論上下經始終俱善

學易記卷四

論繫辭傳

上傳

一章

此章言伏羲作易之本原。與君子學易之要道也。坤以簡能以上。本義明白。蓋乾坤貴賤剛柔吉凶變化者。易之道也。易未作。而已形於天地之間矣。雷霆風雨日月寒暑男女者。天地之道也。易既作。而悉具於卦爻之中矣。可見易道本乎天地自然之理。而非有所安排造作也。易道盡於乾坤。乾坤盡於易簡。易簡兩言。聖人發天地之祕而示學易之的也。易知易從以下。本義之說似未安。竊意乾道易。故易知。坤道簡。故易從。知與從以君子學易工夫言。非謂他人知我從我也。既易知自不能離。故有親。言與道相親也。既易從自日加益。故有功。不離道則德自久。日加益則業自大。此君子體易之實功也。

胡雲峯論上下繫終始。論畫前之易畫後之易。論一章大意俱好。

二章

此章言文王周公繫辭而易道備。與君子所以學之之法也。大意重周公爻辭。蓋文王卦辭。只是明伏羲之意而已。周公分爻繫辭。比羲文之易加詳焉。故曰六爻之動。三極之道也。又曰所樂而玩者爻之

辭也。設卦觀象者。陳列伏羲所畫之卦。觀其象而繫之辭也。剛柔相推而生變化。爻有陰陽上下相易。變化攸生。故下章云爻者言乎變者也。象、辭、變、占。說見乾卦。觀象玩辭。觀變玩占。則易道無時而離矣。前章言學易之要。此則語其功夫之詳。聖人示人之意明且切矣。

朱子小註論剛柔陰陽健順。論居安與居則觀象。襲括蒼論憂虞俱是。

三章

本義明白。此章緊要在憂悔吝。震无咎二句。憂震二字。聖人示人之意切矣。憂謹其始。震圖其終也。

朱子小註論卦爻字義。又與楊誠齋論卦有大小。辭有險易。楊龜山論列貴賤齊大小俱是。

四章

此章言聖人作易。而極參贊之盛也。首二句是一章大旨。彌者合之。而充塞無間者也。綸者分之。而各得其分者也。天言文。地言理。互文耳。文故觀。理故察。以字不甚重。天文地理。以陰陽之對待者言也。死生鬼神。以陰陽之流行者言也。死生以人物言。鬼神以造化言。幽明死生鬼神。一而已矣。此一節。推原聖人作易仰觀俯察。而於天地萬物之理無不明。故能作易而與天地準也。與天地相似。故不違。又喚起首二句之意。相似即準也。知周萬物。乾知大始也。樂天知命。與天一矣。道濟天下。坤作成物也。安土敦仁。與地一矣。旁行而不流一句。緊屬上文。不流。正對不過而言。聖人仁知合德。故知雖周而不過。行雖旁而不流。所謂與天地準者也。範圍曲成。即所謂彌綸者也。通乎晝夜之道而知。猶通乎神明之通。

與之合一而無二也。此聖人之所謂知也。神无方者。體之不測也。易無體者。用之無迹也。此二句深贊易道之妙。以結束一章之旨。

張子論鬼神情狀。朱子論樂天知命二句。胡雲峯論末一節。俱是。

五章

此章以天道明易道。其實一而已矣。本義亦明白。竊意日新之謂盛德。以上言天道生生之謂易。以下言易道生生之謂易。卽一陰一陽之謂道也。以太極言也。成象之謂乾。卽繼之者善也。效法之謂坤。卽成之者性也。以兩儀言也。極數知來之謂占。通變之謂事。易之大業。顯諸仁者也。陰陽不測之謂神。易之盛德藏諸用者也。伊川體用一源顯微無閒之說。其有得于顯仁藏用之旨與。明道摘取日新之謂盛德。生生之謂易。陰陽不測之謂神三言云。要思而得之。其意深矣。

朱子小註論首句。論效法。丘建安論繼之者善。黃勉齋論顯仁藏用。俱是。

六章

此章言易道配天地之道。亦上章之意也。首節以易之功用言。故曰廣大。下三句卽其所謂廣大者也。次節以乾坤二卦性情言。蓋推廣大之所以然也。末節遂以天地言之。无不覆者天之大。无不載者地之廣。配天地以大業言。配四時以四象言。配日月以兩儀言。配至德以太極言。至德者天地之至德也。本義說人事恐非。以上三章大意相同。只易與天地準一言足以蔽之矣。

程子小註論專直翁闢最明。

七章

此承上三章。言易道之至。而示人體之之要也。夫聖人之德崇矣。業廣矣。其作易將以使人崇之廣之也。知崇禮卑。合內外之道也。變化者天地之用。道義者知禮之發。故天地設位而易行。成性存存而道義出。成性存存。參前倚衡之道也。此學易之旨訣也。

陳潛室論知崇禮卑甚是。

八章

此承上章言君子體易道於言動之間也。象指伏羲卦畫言。賾幽深也。傳云探賾索隱。玩探字。則賾非雜亂明矣。爻指周公爻辭。言會通理之本源也。典禮理之散殊也。理會于一心。而通于萬事。故曰會通。天地萬物之理。幽深難知也。聖人立象以明之。而幽深者顯著矣。天下之動。雜出不齊也。聖人分爻以斷之。而雜出者貞于一矣。難知則易厭。今則至賾而不可厭也。不齊則易亂。今則至動而不可亂也。擬諸此而言。言皆易也。議諸此而動。動皆易也。如此則變化不在象爻而在我矣。下舉七爻以見例。所以發明擬議以成變化之意。雖若散漫而實有條。鳴鶴言言行之感應。其極至於動天地。故不可不愼。愼卽擬議之謂也。同人言感應之道在於同心。心同則雖出處語默不同。而不害其爲同矣。是心也者又言行之本也。自茅一節。乃言所以愼之之道。謙亦愼也。勞謙謙之至也。亢龍則非謙矣。密亦愼也。不出

戶庭。密之至也。負乘則非密矣。本義以十二章自天祐之一節。宜在此後。最是。蓋履信則心誠。思順則理得。尙賢則人應。自天祐之吉无不利。正所謂動天地者也。舉此一爻以結束七爻之義。愼言行之道無餘蘊矣。上章存存。本原之功也。尊德性也。此章擬議。言動之功也。道問學也。惟存存則擬議者自明。惟擬議則存存者益熟。相須而合一者也。首章言易簡。學易之要得矣。非存存何以能至二章言觀象玩辭觀變玩占。學易之功詳矣。非擬議於言動。則所謂觀玩者亦空言耳。四章蓋互相發也。而自天祐之吉無不利。則兩言之。聖人之意深哉。

張南軒德盛禮恭之說。司馬公上慢下暴之說。俱是。

九章

此章言卜筮之事。本義亦是。但五位相得。及八卦小成以下。似未安。竊意河圖五位。左旋相生。卽相得之謂也。蓋總一圖而言也。各有合者。分各位而言也。故特曰各。若謂一與二相得。三與四相得。則一上一下。一東一西。相去遠矣。況水與火。金與木。乃相剋者。何由能相得乎。八卦小成。若以卜筮言。則九變成內卦。吉凶未見。何以曰小成。止得其一。何以言八卦。況先言成卦。後言小成。非其序矣。或者夫子因論揲蓍求卦。而推言聖人作易功用之妙。小成者初畫八卦。易道已小成矣。引而伸之者。八倍爲十六。十六倍爲三十二。三十二倍爲六十四也。觸類而長之者。如乾之類爲夫。爲大有。爲大壯。爲小畜。爲需。爲大畜。爲泰。皆生於乾者也。六十四卦旣備。天下之能事畢矣。若以卜筮言。則引伸觸長。亦說不去矣。

道無形者也．由此而顯．德行有迹者也．由此而神．酬酢應萬事也．祐神贊化育也．易之道變化而已．所以變化則神也．故曰知變化之道者．其知神之所爲乎．

朱子小註論卦八而數十．論大衍三說不同．論易數皆六十．蔡西山論五歲再閏．論生蓍立卦體用．論分二必掛一．俱善．

十章

此章言易道之用有四．而因贊聖人精變神之德也．與通書誠神幾相似．精如誠精故明之精．蓋無一毫人僞之雜．是以能知來也．問焉而以言．與上文以言不同．蓋以言告神耳．此下三節．專言卜筮．蓋舉一端以例其餘也．況尙辭尙變尙象之事．他章論之詳矣．本義以至精一節屬辭占．至變一節屬象變．恐未安．夫易以下本義是．辭變象占．皆精變神之所爲．故曰易有聖人之道四焉者．此之謂也．此字指精變神言．

張南軒論四者之道．項平庵論參伍錯綜四句．論舉一而四事在其中．朱子論寂感．論極深研幾．胡雲峯論精變神俱是．

十一章

此承上章．詳言聖人作易教民卜筮之事．本義亦明白．首一節言聖人作易大旨．開物所以通志也．成務所以定業也．冒道所以斷疑也．第二節言聖人作易之本．洗心退藏．言其體也．知來藏往．言其用也．

聰明睿知。則能知。神武則能斷。不殺則能愛。聖人備乎此。知仁勇之德。所以洗心退藏。知來藏往。而方寸中有自然之易矣。易既在我。故能明天道。察民故。託神物而施之民也。神武不殺。本義作譬喻。恐未安。此二句乃承上起下之辭。齋戒亦洗心之意。洗心是無事時。齋戒是卜筮時。更加敬肅耳。洗心齋戒。乃聖人體易之妙。誠明並至。純亦不已者也。此二段當合爲一節。第三節言易道流行昭著。只在目前。故卽戶一物。而乾坤變通。象器法神無不具焉。猶子思言鳶飛魚躍之意。第四節言易道體用之全。太極其體也。兩儀以下其用也。此聖人之精蘊。所謂冒天下之道者也。孔子每言八卦。而不及六十四卦者。蓋六十四卦。乃八卦之重耳。舉約以該博也。第五節言易道之在造化人事者。以廣闔戶一節之意。蓋天地間自然之易。聖人所則效以成書者也。第六節承上節之意。神物卽蓍龜也。天地變化。卽法象變通也。垂象卽懸象也。若圖與書。則上未言而此幷言之耳。末一節指言伏羲畫象。與文王周公繫辭定吉凶之本意。以結束一章之旨。易有四象。疑多四字。以上三章。俱論卜筮。以明易道之妙。明道先生嘗舉聖人以此洗心。退藏於密。令人深思自得。又謂易要玩索齋戒。以神明其德。夫此先生示人最切要處。

吳臨川論首節。朱子論聖人作易之本。論蓍數卦數。論齋戒以神明其德。胡雲峯論洗心齋戒。余息齋論闔戶一節。徐進齋論易之在造化人事者。俱是。

十二章

此承上章言易道之妙。具於象辭。在人默識而自得之耳。自天祐之一節。依本義書不盡言言不盡意。疑古語。夫子引以設問。而發下文之意。象者。六十四卦之象也。象立而聖人之意於是乎盡矣。設卦與第二章義同。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。二句。當作一意看。聖人陳卦而觀。盡其情僞之狀。而因繫之辭。則聖人之言亦於是乎盡矣。利以業言。意之發也。神以德言。意之存也。盡利盡神。亦盡意之謂而加顯耳。此言伏羲以象盡意。不假於言。文王周公以書盡言。以言盡意。然則聖人之意。豈不躍然於象辭之間而可見耶。此反辭以答書不盡言言不盡意之說也。乾坤以用言。陰陽之謂也。易以體言。太極之謂也。此節言乾坤二卦。易道具存。固不待六十四卦之象。而後見聖人之意也。茲理也流行日用之閒。特習而未之察耳。故指而言曰形而上者謂之道云云。有見于此。則乾坤二卦亦不須得矣。聖人見天下之賾。見此而已。慮人之未見也。故立象以形容之。聖人見天下之動。見此而已。慮人之未見也。故繫之辭以斷之。極其賾。鼓其動。化而裁推而行者。易之能事也。故曰存乎卦。存乎辭。存乎變。存乎通。神而明之。易不能使之明也。默而成之。不言而信。易不能使之成使之信也。人之能事也。故曰存乎其人。存乎德行。夫明曰神。夫成曰默。夫信曰不言。則固有超然自得於書言象意之外者矣。此正書不盡言言不盡意之微旨也。上章洗心退藏神明其德。自誠明者也。此章神而明之默而成之不言而信。自明誠者也。觀象玩辭。觀變玩占。言所以求之矣而未得也。擬之後言。議之後動。言所以體之矣而未忘也。神而明。默而成。則易我兩忘。無復玩索擬議之勞矣。易簡之理至是而得。存存之功至是而成。此聖

人喫緊爲人處、最宜潛玩。
程子論乾健坤順、論道器、論易終於存乎德行數條、宜深玩、

學易記卷五

下傳

一章

此章言聖人作易以一天下之動而用易以安天下之民八卦成列未有六十四卦也然六十四卦之象不過自此八者而互加耳故曰象在其中凡言在其中者皆未有而有者也因而重之六十四卦備矣然止以卦占未分爻也至周公始分六爻而占故曰爻在其中爻有剛柔相推成卦故曰變在其中因爻繫辭失得備見故曰動在其中此動字以人言而動者吉凶悔吝所由生也此一段言聖人作易有八卦便須有六十四卦有六十四卦便須分爻繫辭有卦有辭便有變有動有吉凶悔吝皆自然而然不容已者也然聖人作易大意不過欲一天下之動而已故自剛柔立本以下一段發明上文之意而歸重貞夫一一句貞勝者正則吉不正則凶故曰貞勝非吉凶自相勝也天地日月之道不過乎貞此貞之所以勝也一者理也天下之動不齊而理則一一則無不正矣故曰貞夫一與一德一貫之一同自夫乾確然以下一段又以發明貞夫一之意而謂一者在乾爲易在坤爲簡爻不過效此象不過像此而聖人之情亦不過鼓天下之動以歸諸此而已爻象動乎內此動字以爻言動卽變也內外之說本義是此下乃言聖人用易之事大德卽易簡也資始資生者也聖人得位始能以此措諸天下故

以位爲大寶。仁義卽易簡之在人者。仁體而義用也。聖人一天下之動。使民各安其所。亦不過以此二者而已。辭者命令也。理財養也。正辭禁非教也。本義以仁作人恐非。

胡雲峯上下繫首章之說。胡雙湖作易用易之說。亦是。

二章

此章雖爲尙象而發。然此十三者。皆聖人經世大法。卽上章理財正辭禁非之事也。神明之德。於穆不已者也。萬物之情。各正性命者也。

項平庵論法象文宜程子論聖人制器不待見卦。論識變知化爲難。丘建安論通變宜民。胡安定論隨徐進齋論小過。耿氏論大壯大過夬俱是。

三章

此章言象爻爻之義。是故字是承上章言。易本是象。天地萬物之理。是以聖人制器而象之也。朱子謂易者象也一句是總說。最是爻、象辭也。爻、爻辭也。爻以象材。爻以象動。吉凶由動而生。悔吝由動而著。故以是故字承之。非悔吝由吉凶而著也。吉凶悔吝亦象也。吉凶。失得之象。悔吝。憂虞之象。

四章

此章言六子卦盡德行之不同。不及乾坤者。乾純陽。坤純陰。其奇耦淑慝。固不待言也。

五章

此章聖人卽諸爻以明易道之自然學易之指要初不泥於爻也雖若散亂而實有倫何思何慮言道本自然不待思慮無思慮則所謂寂然不動者矣而感而遂通者自此出焉夫思者聖功之本慮而后能得此思慮之正者也學者事也憧憧往來卽莊子所謂將迎思慮之不正者也在學者當去不正之思慮在聖人則固無思而無不通矣同歸殊途以理言一致百慮以心言此一貫之道也日月寒暑以天道之自然明之尺蠖龍蛇以物理之自然明之精義入神四句乃示人入道之方也精義入神庶乎寂然不動者矣利用安身庶乎感而遂通者矣蓋內外動靜道通于一者也故入神所以致用安身所以崇德其積之盛則聖人矣故復以窮神知化言之窮神者精義之極與神爲一者也知化者利用之極與化爲一者也此何思何慮地位也困六三乃咸九四之反非所困而困非所據而據不知精義者也名辱身危則非所謂利用安身者矣下九爻申明上文之意解上六藏器待時出而有獲精義入神以致用之事也噬嗑二爻卽其反矣雖小懲大誡與積惡滅身者殊科其不知義則一也否九五身安而國家可保利用安身以崇德之事也鼎九四卽其反矣覆餗而形渥身可得而安乎知幾其神卽窮神之神也聖人所以窮神者知幾而已顏氏之不遠復庶幾聖人之神歟化醇化生卽知化之化也聖人所以知化者致一而已君子修三者而民應民與庶幾乎聖人之化歟此十一爻之大旨也此聖人神化之妙體用合一之學也夫子所以喫緊爲人者何如哉靜而玩之眞所謂活潑潑地者矣

朱子論神化論知幾論顏子漢上朱氏論解上六噬嗑二爻鼎九四項平庵論民不與俱是

六章

此章言文王周公所以序卦分爻繫辭之意。前兩節言文王事。後兩節言周公事。乾坤易之門者。諸卦皆自乾坤出。猶所謂道義之門也。文王序卦。以乾坤爲首。意蓋如此。闔闢言戶。此言門。戶一也。以流行言。門二也。以對待言。稱名者列各卦之名也。伏羲六十四卦。有自然之序。文王更而置之。而於易之理無所違也。故曰雜而不越。衰世之意。本義是。此見文王序卦繫辭不得已也。彰往察來微顯闡幽二句相對。而字宜在中。開而二字恐有誤。大抵言分爻之意當名。若初九初六之類也。辨物。若潛龍見龍之類也。正言若終日乾乾夕惕若之類也。斷辭。若吉凶之類也。周公分爻繫辭。比羲文爲尤詳。故曰備矣。稱名亦指各爻之名也。以一爻言。故曰小而其事之類則大也。因貳以濟民行。亦猶上文衰世之意。此言周公分爻繫辭不得已也。觀此則孔子之贊易又豈得已也哉。意在言表。

胡雲峯論雜而不越。朱子論彰往察來二句。俱明白。

七章

此章本義明白。三陳九卦。意實相承。如履何以爲德之基。以和而至故也。故可以和行。

朱子小註論巽。論聖人偶說九卦。徐進齋論履復困。俱是。

八章

此章言易不可離。而體之存乎人也。遠猶離也。屢遷。隨時變易也。變動不居以下六句。言屢遷。其出入

以度以下五句。言不可遠。出入以度二句。疑就人言。外內卽出入也。度法則也。出入以度。以行事言也。外內知懼。以存心言也。明憂患與故以致知言也。易能使人如此。是以雖無師保。而若父母臨之也。言父母則不惟敬畏。而且親愛之矣。然率辭揆方。則一卦各有定理。所謂典常也。故非時中之君子。默識於言意之表。豈能得其屢遷之妙也哉。

九章

此章論六爻之義。首節是總論。第二節論初上兩爻。第三節與第五第六節論中四爻。第四節論觀象辭可以知一卦大義。或謂此節當在柔危剛勝之後。如此則文意俱順矣。雜物撰德不可作互體說。一四皆柔。三五皆剛。其爲用同也。故曰同功異位者。一中一不中也。二爻貴柔。五爻貴剛。

十章

此章言卦爻立而三才之道備。吉凶之義明。物卽唯其時物百物不廢之物。文如剛文柔柔文剛之類。此與上章。皆言周公分爻之事。

十一章

此章言文王演易之事。殷衰周興。世道之易也。危者平。其文王之謂乎。易者傾。其紂之謂乎。平與傾無他。懼不懼之閒耳。知懼則无咎矣。

十二章

此章之義難明。竊意百姓與能以上。言伏羲之事。八卦以象告以下。言文王周公之事。蓋發上章未盡之意也。乾知險。若需剛健不陷之類也。坤知阻。若剝順而止之之類也。乾易而知險。以其至健也。坤簡而知阻。以其至順也。知險知阻。卽上章懼以終始之意也。此與下節當合爲一。俱以乾坤言。蓋易道莫大於乾坤。故聖人屢言而不置。而上下繫以此始以此終焉。其意深矣。說諸心研諸慮。是易能使人如此也。變化云爲。疑就人說云。言也爲、動也。蓋人因易而能變化其言動。若所謂擬議以成變化者也。云爲既變化。則事皆吉而能致祥矣。故曰吉事有祥。象事知器。制器尙象也。占事知來。卜筮尙占也。所謂易有聖人之道四焉者也。天地設位一節。言伏羲作易而贊化育之功如此。以結上文之意。八卦以象告者。言伏羲之時。民淳事簡。只示以象而吉凶已明。爻彖以情言者。言文王周公之時。民俗非古。情僞百端。告之不得不詳也。剛柔雜居而吉凶可見。申以彖告之意。變動以利言。吉凶以情遷。申以情言之意。自八卦至情遷當合爲一節。愛惡相攻以下皆言情遷之事。相攻相取。相感近而不相得。四者人情之見於動者也。而卦爻之變動如之。慳枝多寡游屈六者人情之見於言者也。而彖爻之辭如之。所謂爻彖以情言者如此。動與辭與上文云爲正相應。六辭惟寡爲吉。言可不愼乎哉。下繫以此終焉。聖人之意深矣。

項平庵論相攻相取相感。余息齋論末一節。俱是大抵上傳所言。多易道大綱。學問要旨。聖人傳心之妙在焉。下傳所言多卦爻曲折。民俗淳漓。與夫聖人御世之略。處憂患之道。而易簡二字則貫乎二篇

之旨也。上繫言太極。下繫言一。一卽太極也。合易簡而爲言也。此聖人直指本原以示人也。明道先生云。聖人用意深處。全在繫辭。蓋得之矣。觀其恆言。不過生生之謂易。陰陽不測之謂神。聖人以此洗心退藏於密。聖人以此齋戒以神明其德。夫成性存存。道義之門。默而成之。不言而信。存乎德行等數語而已。易道之妙。其在茲乎。行狀所謂反求諸六經而後得之者。其諸此類也夫。

論說卦傳　吳臨川胡雙湖總註好。

一章

本義明白。立卦生爻。自生蓍倚數說來。故就揲蓍說爲是。和順於道德而理於義。合內外也。窮理盡性以至於命。一天人也。程子就聖人分上言。故以窮理盡性至命無淺深。張子就學者分上言。故以三者有先後。

二章

此與上章皆推明聖人作易大意。不外乎性命之理而已。

程子論陰陽剛柔仁義。論仁體義用。朱子論仁義體用。丘建安論分陰分陽迭用剛柔俱是。

三章

此與下章皆發明先天之學。首一節以伏羲八卦方位言。蓋圓圖之義也。第二節以伏羲八卦次序言。蓋橫圖之義也。詳見卷首先天圖下。

四章

上章以天地居首、序尊卑也。此以乾坤居後。總成功也。上以體言。此以功用言也。

朱子論取象取卦。蔡節齋論生長收藏。俱是。

五章

此章至十一章。皆發明後天之學。此與下章乃文王八卦方位也。此章後一節分明解前一節意。靜玩可見。或古有是語。而夫子釋之。或夫子自言而自釋之。皆未可知也。不可以上言帝出入。下言萬物隨帝出入。帝字宜讀。不可連下作一句。蓋八者迺帝之所爲。故以帝冠之。出乎震者。帝以震出萬物也。故下文曰萬物出乎震。若曰帝自出。則齊乎巽。亦帝自齊。相見乎離。亦帝相見乎。後天卦位以天道流行言。故與先天不同。如此。東北陽方也。自乾至震。皆陽卦。西南陰方也。自巽至兌。皆陰卦。萬物至秋而成。無不自得。故說。乾當陰陽之交。故戰。坎當萬物歸根之時。故曰勞。猶勞而不伐之勞。言成功也。既成則止。止則復生。故艮爲成終成始之卦。

胡雙湖論乾及總一章大意。楊龜山論艮。程子論坎離論艮。胡雲峯論後一節。楊誠齋論致役致養。俱是。

六章

此章去乾坤而專言六子者。後天乃入用之位。乾坤任六子而不自用也。六者皆神之所爲。故以神冠

之．帝以主宰言．神以妙用言．一而已矣．動萬物六句．是言六子之才．水火相逮．以下是言六子相合而成功．先天重乾坤．故以天地定位爲首．後天重坎離．故以水火相逮爲先．相逮則合而爲用．非特不相射而已．雷風不相悖．亦合而爲用之意也．與相薄亦異矣．山澤通氣一句．義與先天同．小註以前六句說後天．水火相逮以下說先天．恐非六卦．惟艮言盛．此有深意．

丘建安論艮不言象．徐進齋論先天後天方位俱是．

七章

本義是．自此以後．皆文王八卦序次．

八章

本義是．胡雲峯小註．亦好．

九章

本義是．丘建安小註亦好．

十章

此章本義與圖說附錄不同．恐圖說爲是．

十一章

此章廣八卦之象．程子小註．及胡雲峯章尾總註．俱好．

論序卦傳

此孔子發明文王序卦之義。先儒以爲非聖人之蘊。朱子辯之。謂非聖人之精則可。謂非聖人之蘊則不可。竊意精固不離乎蘊也。始之以有天地而萬物生。終之以物不可窮。此生生之謂易也。太極之妙在焉。謂非聖人之精亦不可。臨大可觀。豐大失居。小畜有禮。大畜可養。大過則陷。小過則濟。晉進有傷。漸進有歸。此等處宜合觀。

胡雙湖乾坤十變成泰之說。項平庵臨豐二大之說。有其信者必行之說。吳臨川賁次噬嗑之說。相因相反之說。閻彥升漸晉之說俱是。

論雜卦傳

此孔子以文王六十四卦次序。錯雜而言之。蓋易道無窮。從衡錯綜。無非至理。更有聖人出。又不知如何說也。乾坤咸恆。不改文王之舊。中雖散出。而上經終困。下經終夬。此則有深意。損損下益上。衰之始也。益損上益下。盛之始也。親寡旅當作旅寡親。與上文親新信字叶。大過以下疑錯簡。蔡節齋之說良是。胡雙湖總論亦好。

竊意夫子贊易。其文王演易之時乎。文王當殷之末世。不得大行於天下。而困於羑里。夫子生丁周末。道不行。而畏於匡。伐木於宋。絕糧於陳蔡之閒。其履憂患不猶文王之羑里乎。感時憂世。汲汲望治之心。卽文王之心也。故曰文王旣沒。文不在茲乎。是以發諸九翼而未盡者。復於此焉發之。別取卦義以

寓微旨.乾健坤順.改言剛柔.便有傷當時君弱臣強之意.是古君臣異矣.故仍爲上經之首.而卽繼之以比.樂師憂便有傷當時諸侯不能修睦以蕃王室.而互動兵爭之意.推此以求.他卦可知.終之以困.非夫子一身之困也.天下之困也.蓋傷春秋之否也.不終以否者.柔掩剛所以否也.下經亦首咸恆.其亨困之道乎.咸取其速.恆取其久.蓋感應之道莫疾於咸.咸夫婦之始也.上下之感應.何以異此.恆久不變.家道由成.久道化成.何以異此.此亨困之大義也.終之以夬.喜君子道長.小人道消.蓋陽進陰退.致泰之本也.其望世道之泰乎.聖人之旨淵哉.

易圖

田藝蘅撰

本館據百陵學山
本影印初編各叢
書僅有此本

易圖一卷

錢塘田藝蘅子藝

混古始天易

昔者四聖人之作易也時更三古道成三天者也是故包犧氏爲上古先天之易文王爲中古後天之易而周公因之子之于父繼志述事當然也至於孔子則爲下古終天之易矣仲尼五十學易三絕韋編集三聖之大成贊十翼之奥旨春秋之世雖下矣謂非終天地之功而大明周易之道者乎然天無終盡之理易有相生之機窮上反下剥之所

以必復也衰往盛來損之所以必益也造化之妙魯有終而不始者哉

於是合三古而爲混古之元還終天而爲始天之化此元極之易所由以再造者也田子曰其惟始天乎我知者其惟始天乎我愈者

元極圖

元極圖

元極者混沌眞純絪縕固結有精而無色有氣而無

形乃一團元神之極而造化未兆之胎也非超元極而獨立者孰能見之也哉孔子曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生老子曰有物渾成先天地生莊子曰在太極之先而不爲高在六極之下而不爲深先天地生而不爲久長於上古而不爲老又曰伏戲得之以襲氣毋其斯之謂與

元本作元从二从人二者兩儀之象也人者以奇偶二畫並其首分其足所以參天地而首出乎庶物者也實三極之祖也

極本作極从本从人从口从又手木者屋脊之棟高

及甚也亟者諧聲人以口謀手執趨事之意故曰敏疾也急也天體至高物莫與並其色青赤相間曰紫極北辰在天之中以正四時爲天樞曰北極老人一星以均二分曰南極此在天成象者不外乎極也栗至泰遠西至邠國南至濮鉛北至祝栗曰四極合上下四方曰六極總四正四隅之盡處曰八極帝王所居之都曰四方之極此在地成形者不外乎極也書曰惟皇作極皇建其有極禮曰以爲民極傳曰天子建中和之極此在人成德者亦不外乎極也周子厚乃以無極言之夫既謂之極則不可以言無既謂之

無則不可以言極有而不可見遂名之曰無無而不終無遂生乎有此則始天之元也

靈極圖

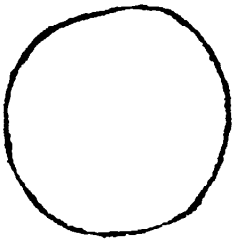
靈極圖

靈極者混淪初竅樞紐乍萌罷鑿而自通如先之有孔乃一點靈光之極而造化欲啓之實也非潛靈極而首居者孰能知之也哉孔子曰舍爾靈龜觀我朶頤老子曰常無欲以觀其妙常有欲以觀其竅其斯

之謂與

靈本作霊从玉从雨巫聲靈雨自天何其靈也王者以玉事神靈何其誠也心虛則靈故靈極之中象之

太極圖

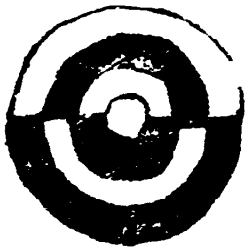


太極圖

太極者靈極之漸闢而漸虛者也洞然朗然不淆不虧其元極本來之全體乎孔子曰易有太極是也太本作大从一从人从二上之一郎陽之奇也下之

二郎陰之偶也其中以奇偶之畫合而跂之郎人也所謂一陰一陽之謂道也然而人之首必出於陽之上而包乎陰者所謂參天兩地而成位乎其中也三才之理具是矣立人之道其可已乎

動靜圖

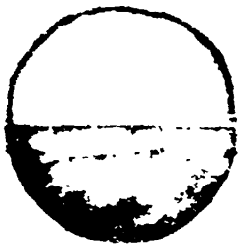


易動含靜

動靜者太極之初雖含陰陽未分動靜生此凝者漸融形者漸運陽動而上動中有陰陰靜而下靜中有

陽矣周子所謂太極動而生陽動極復靜靜而生陰靜極復動者殆知其一而未知其二者乎蓋陰陽當以上下分而不當以左右列動靜當以生中含而不當以極後復此則千古不宣之秘也玄黃由之而判男女由之而成非有顛倒造化之妙轉移乾坤之力者其孰能正周子未正之極也哉

少極圖

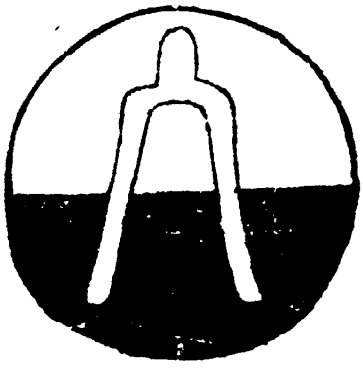


少極圖

少極者陽既動而輕清者皆上浮陰既靜而重濁者皆下沈則天日升而高地日降而卑而天地於焉有象矣由是乾道成男坤道成女萬物林林總總焉莫不充塞於兩間也孔子曰有天地然後萬物生焉其斯之謂與是故太極猶祖也少極猶宗也乾猶父坤猶母也六子猶弟兄也六十四卦猶子也三百八十四爻猶孫也生生之易固如是乎

少本作𠂇一奇立於其中二偶分於左右而陽氣屈曲於其下尚小而未申微而未盛故謂之少也老之反也圖从畐从口畐音鄙口郎圍字画形也古作圂

三才圖



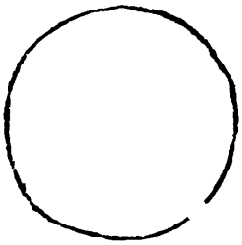
凡爲萬物之靈象臂脛之形也又作𠔃元之从𠔃郎此也今作人易有聖人賢人武人匪人以德言也大人小人以位言也

三才者天地人之全體也天開於子地闢於丑人生於寅而大人者得二氣之精立兩儀之極而首出乎其中矣所謂參天兩地之道也孔子曰夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶又曰易之爲書也廣大悉備有天道焉有

人道焉有地道焉是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是也所謂三才統體一太極者也

三者以偶之二疊於奇一之上其數三實三才之道也才本作丰木幹也木冒地而生東方之行去其枝根則爲才所以象形也

陽奇圖

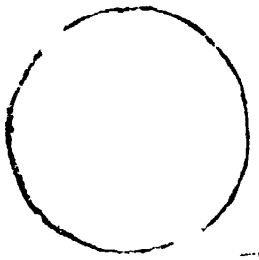


西北

南

陽奇者包羲氏仰觀俯察之餘見天之不滿於西北也故將太極之全體斷其西北而申之使直焉則爲一而橫陳矣於是畫一畫以象之其數奇故謂之奇陽之所以一而實也而天運之左旋四氣之順布莫不自天門之闢而出之矣彼聖人者豈徒直爲單畫而已哉

陰偶圖

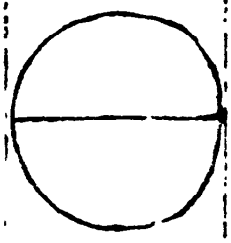


西北

東南

陰偶者包羲氏又有見於地之不滿於東南也復將太極之全體斷其東南而析之使兩焉則爲一而並列矣于是畫一畫以象之其數偶故謂之偶陰之所以二而虛也而寒暑之平分山河之兩界莫不自地戶之闢而見之矣作易者豈創爲二畫而無所本與

太陽圖

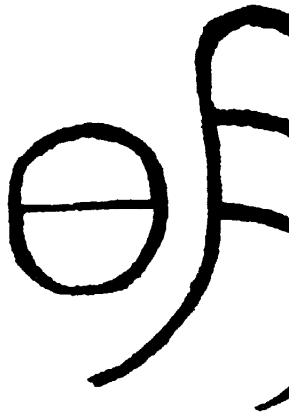


太陽者日也日从○从一○者太極之全一者陽奇之數以一而橫亘于○中其精實而不虧故日爲太陽之象也通論謂天無二日故于文○一爲日是也

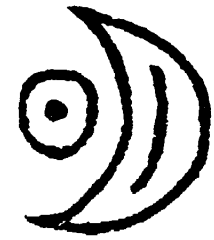
太陰圖

太陰者月也月从几从二几者太極之闕二者陰偶之數以二而並列于几中其精虛而不盈故月爲太陰之象也毛氏所謂月上有闕中二畫不連右是也

象明圖



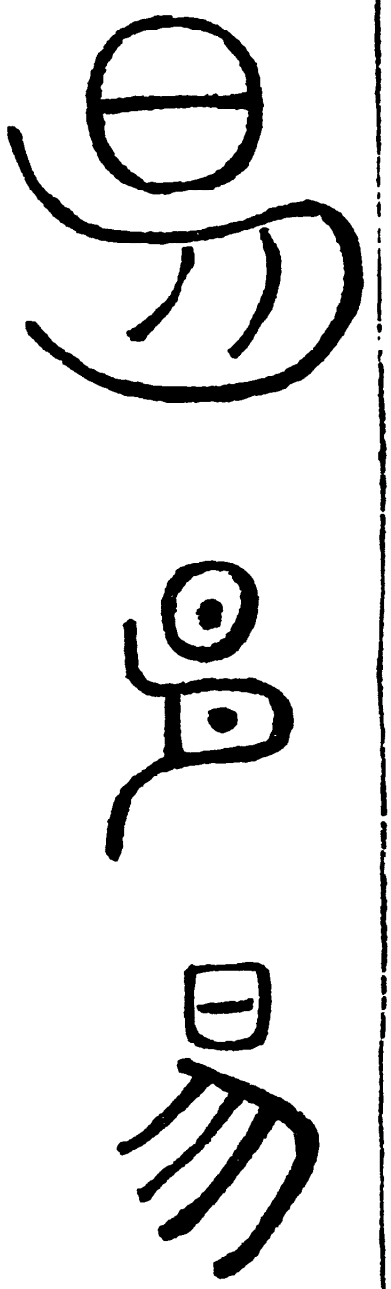
古文



小篆非是

象明者因日月之象而合之以成明所以作易之原也孔子曰懸象著明莫大乎日月日月之道貞明者也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉是也況離東坎西又本于包羲氏先天之方位乎

易象圖



易象者因日月之象而合之以成易所以爲易之義

也孔子曰易者象也象也者像也日月運行一寒一暑陰陽之義配日月是也故鄭厚亦云易从日从月天下之理一奇一偶盡矣陸秉云易字篆文日下从月取日月交配而成也蓋日東月西則爲明日上月下則爲易特一旋轉運用之間耳況離南坎北又合于文王後天之方位乎故曰天地自然之易也

王雲五主編

叢書集成初編

周易議卦及其他二種

中華民國二十八年十二月初版

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

（本書校對者張嘯天童振福）

G五三四三上

錢